

ॐ

श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित

श्री प्रवचनसार टीका

तृतीय खंड

अर्थात्

चारित्र्यतत्त्वदीपिका ।

टीकाकार—

श्रीमान जैनधर्मभूषण धर्मदिवाकर—

ब्रह्मचारीजी सीतलप्रसादजी,

समयसार, नियमसार, समाधिशतक, इष्टोपदेशादिके उल्थाकृतो व
गृहस्थधर्म, आत्मधर्म, प्राचीन जैन स्मारक आदिके रचयिता
तथा ओ० सम्पादक “ जैनमित्र ” व “ वोर ”—सुरत ।

प्रकाशक—

मूलचन्द किसनदास कापड़िया—मुरत ।

प्रथमावृत्ति]

काल्पुन वर सं० २४५२

[प्रति १३००

“ जैनमित्र ” के २६ वें वर्षके ग्राहकोंको इटावा निवासी
लाला भगवानदासजी जैन अग्रवाल सुपुत्र लाला
हुलासरायजीकी ओरसे भेट ।

मूल्य १॥) एक रुपया बारह आना ।

प्रकाशक—

मूलचन्द किसनदास कापड़िया

औ० सम्पादक दिगम्बर जैन व प्रकाशक

जैनमित्र तथा मासिक दिगम्बर जैन

पुस्तकालय—सूरत ।

मुद्रक—

मूलचन्द किसनदास कापड़िया,

जैनविजय प्रेस, स्वर्णाष्टया चकला,

तासवालाबाई पोस्ट—सूरत ।

भूमिका ।

यह श्री प्रवचनसार परमागमका तीसरा खंड है । इसके कर्ता स्वामी कुन्दकुंदाचार्य हैं जो मूलसंघके नायक व महान् प्रसिद्ध योगीश्वर होगए हैं । आप वि० सं० ४९ में अपना अमृतत्व रखते थे । इस तीसरे खण्डमें ९७ गाथाओंकी संस्कृतवृत्ति श्री जयमे-
नाचार्यने लिखी है जब कि दूसरे टीकाकार श्री अमृतचंद्राचार्यने केवल ७९ गाथाओंकी ही वृत्ति लिखी है । श्री अमृतचंद्र महा-
राजने स्त्रीको मोक्ष नहीं होसन्ती है इस प्रकरणकी गाथाएं जो इसमें नं० ३० से ४० तक हैं उनकी वृत्ति नहीं दी है । संभव हो किये गाथाएं श्री कुंदकुंदस्वामी रचित न हों, इसीलिये अमृतचंद्रजीने छोड़ दी हों । श्री जयमेनाचार्यकी वृत्ति भी बहुत विस्तारपूर्ण है व अध्यात्मरसमें भरी हुई है । हमने पहले गाथाका मूल अर्थ देकर फिर संस्कृत वृत्तिके अनुसार विशेषार्थ दिया है । फिर अपनी बुद्धिके अनुसार जो गाथाका भाव समझमें आया सो भावार्थमें लिखा है । यदि हमारे अज्ञान व प्रमादसे कहीं भूल हो तो पाठकगण क्षमा करेंगे व मुझे सूचित करनेकी कृपा करेंगे । हमने यथासम्भव ऐसी चेष्टा की है कि साधारण बुद्धिवाले भी इस महान् शास्त्रके भावको समझकर लाभ उठा सकें । लाला भगवानदासजी इटावाने आर्थिक सहायता देकर जो ग्रन्थका प्रकाश कराया है व मित्रके पाठकोंको भेटमें अर्पण किया है उसके लिये वे सराहनाके योग्य हैं ।

रोहतक
फागुन वदी ४ सं० १९८२ }
ता० २-२-२९.

जिनवाणी भक्त—
ब० सीतलप्रसाद ।

विषय-सूची—

श्री चारित्रतत्त्वदीपिका ।

विषय	गाथा नं०	पृष्ठ
१ चारित्र्यकी प्रेरणा	१	४
२ साधुपद धारनेकी क्रिया	२-३	८
३ मुनिपदका स्वरूप	४-५-६	२२
४ लोच करनेका समय		३३
५ श्रमण किसे कहते हैं	७	४१
६ मयूर पीछीके गुण		४५
७ साधुके २८ मूलगुण	८-९	४६
८ पांच महाव्रतका स्वरूप		४८
९ ,, समितिका ,,		५०
१० भोजनके ४६ दोष		५१
११ साधु छः कारणोंसे भोजन नहीं करते हैं		६३
१२ चौदह मल		६५
१३ बत्तीस अंतराय		६६
१४ पांच इंद्रिय निरोध		७०
१५ साधुके छः आवश्यक		७२
१६ साधुके ७ फुटकल मूलगुण		७४
१८ निर्यापकाचार्यका स्वरूप	१०	७७
१९ प्रायश्चित्तका विधान	११-१२	७९
२० प्रायश्चित्तके १० भेद		८२
२१ आलोचनाके १० दोष		८२

२२ ७ प्रकार प्रतिक्रमण	८४
२३ कायोत्सर्गके भेद	८५
२४ साधुको छेदके निमित्त बचाने चाहिये	१३		८९
२५ साधुके विहारके दिनोंका नियम	...		९३
२६ साधुको आत्मद्रव्यमें लीन होना योग्य है	१४		९४
२७ साधुको भोजनादिमें ममत्त्व न करना	१५		९७
२८ प्रमाद शुद्धात्माकी भावनाका निरोधक है	१६	१०१	
२९ हिंसा व अहिंसाका स्वरूप	...		१०३
३० प्रयत्नशील हिंसाका भागी नहीं है	१७-१९	१०५	
३१ प्रमादी सदा हिंसक है	...	२०	११०
३२ परिग्रह बंधका कारण है	...	२१	११७
३३ बाह्य त्याग भावशुद्धि पूर्वक करना			
योग्य है	२२-२५	१२२	
३४ परिग्रहवान अशुद्ध भावधारी है	...	२६	१२८
३५ अपवाद मार्गमें उपकरण	२७-२८	१३१
३६ उपकरण रखना अशक्यानुष्ठान है	२९		१३६
३७ स्त्रीको तदभव मोक्ष नहीं हो सकती	३०-४०		१३७
३८ श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें स्त्रीको उच्च पदका अभाव			१५४
३९ आर्थिकाओंका चारित्र	१५५
४० अपवाद मार्ग कथन	४१ १५७
४१ मुनि योग्य आहार विहारवान होता है	४२		१६०
४२ साधु भोजन क्यों करते हैं		१६२
४३ पंद्रह प्रमाद साधु नहीं लगाते हैं	...	४३	१६३

४४ योग्य आहार विहारी साधुका स्वरूप	४४-४६	१६५
४५ मांमके दोष	४७-४८	१७६
४६ साधु आहार दूसरेको न देवे	४९	१७९
४७ उत्पन्न और अपवाद मार्ग परस्पर सहकारी हैं	५०-५१	१८०
४८ शास्त्रज्ञान एकाग्रताका कारण है	५२-५५	१९२
४९ आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और चाग्रिकी एकता मोक्षमार्ग है	५६-५७	२०६
५० आत्मज्ञान ही निश्चय मोक्षमार्ग है	५८-५९	२१५
५१ ज्ञान और भावयोगका स्वरूप	६०-६२	२२२
५२ साम्यभाव ही साधुपत्ता है	६३	२३२
५३ जो शुद्धात्मा में एकाग्र नहीं वह मोक्षका पात्र नहीं	६४-६५	२३६
५४ शुभोपयोगी साधुका लक्षण व उसके आश्रय होता है	६६-७०	२४२
५५ वैद्यावृत्त्य करने हुए संयमका घात योग्य नहीं है	७१	२६२
५६ पोषणारी सार उपकार कर सक्ता है	७२	२६४
५७ वैद्यावृत्त्य करनेवाला कब करनी योग्य है	७३	२६८
५८ साधु वैद्यावृत्त्यके निमित्त लौकिक जगत्में भाषण कर सक्ते हैं	७४	२७१
५९ वैद्यावृत्त्य श्रावकोंका मुख्य व साधुओंका गौण कर्तव्य है	७५	२७२

६० पात्रकी विशेषतासे शुभोपयोगीके		
फलकी विशेषता होती है	७६	२७७
६१ सुपात्र, कुपात्र, अपात्रका स्वरूप		२८०
६२ काण्णरी विपरीततासे फलकी		
विपरीतता होनी है ७७-७८	७७-७८	२८०
६३ अर्जन साधुओंको स्वर्गलाभ		२८६
६४ विषय कषायाधीन गुरु नहीं होसके ...	७९	२९०
६५ उत्तम पात्रका लक्षण	८०-८१	२९३
६६ मंघमें नष्ट आनेवाले साधुकी परीक्षा व		
प्रतिष्ठा करनी योग्य है ८२-८४	८२-८४	२९८
६७ श्रमणाभासका स्वरूप ..	८५	३०६
६८ मचे साधुको जो दोष लगाता है वह दोषी है ८६	८६	३०९
६९ जो गुणहीन साधु गुणवान साधुओंमें विनय		
चाहे उमका दोष ८७	८७	३१३
७० गुणवानको गुणहीनकी संगति योग्य नहीं ८८	८८	३१६
७१ लौकिक जनोंकी संगति नहीं करनी योग्य है ८९	८९	३१९
७२ अयोग्य साधुओंका स्वरूप ..		३२२
७३ दयाका लक्षण	९०	३२४
७४ लौकिक साधु	९१	३२५
७५ उत्तम मंगलि योग्य है	९२	३२८
७६ संसारका स्वरूप	९३	३३०
७७ मोक्षका स्वरूप	९४	३३४
७८ मोक्षका कारण तत्त्व	९५	३३७

७९ शुद्धोपयोग ही मोक्षमार्ग है	...	९६	३४०
८० शास्त्र पढ़नेका फल	९७	३४६
८१ परमात्म पदार्थका स्वरूप	३४८
८२ परमात्मपद प्राप्तिका उपाय	३५०
८३ प्रशस्ति श्री जयसेनाचार्य	३५२
८४ चारित्रतत्त्वदीपिकाका संक्षेप भाव			३५४
८५ भाषाकारकी प्रशस्ति	३६१

શ્રીમાન્ લાલા ભગવાનદાસજી અગ્રવાલ જૈન
 સુપુત્ર શ્રીમાન્ લાલા હુલ્લાસરાયજી જૈન-ડાયાલા ।

→ ❁ जीवन चरित्र ❁ ←

ला० भगवानदासजी अग्रवाल जैन इटावा नि० ।

यू० पी० प्रांतमें इटावा एक प्रसिद्ध बस्ती है । यहां अग्र-
वाल जातिकी विशेष संख्या है ।

यहां ही ला० भगवानदासजी अग्रवाल जैन गंगे गोत्रके पूज्य पिता ला० हृत्नामरायजी रहते थे । आप बड़े ही धीर व धर्मज्ञ थे । धर्मचर्चाकी धारणा आपको विशेष थी । आपने श्रीगोस्मटसार, तत्त्वार्थसूत्र, मोक्षमार्गप्रकाश आदि जैन धर्मके रहस्यको प्रगट करनेवाले धार्मिक तार्त्विक ग्रन्थोंका कई बार स्वाध्याय किया था । बहुतसी चर्चा आपको कंठाग्र थी । व्यापार बहुत शांति, समता व सत्यतामें स्वदेशी कपड़ेकी आड़त व लेन देन आदिका करते थे । इटावेमें स्वदेशी कपड़ा अच्छा बनता है, जिसे आप अच्छे प्रमाणमें खरीदते थे और फिर आड़तसे बाहर (अनेक शहरोंमें) व्यापारियोंको भेजा करते थे । सत्यताके कारण आपने अच्छी प्रसिद्धि इस व्यापारमें पाई थी और न्यायपूर्वक धन भी अच्छे प्रमाणमें कमाया था ।

आपके ६ पुत्र व ३ पुत्रियां थीं, जिनकी और भी संतानें आज हैं । इन नौ पुत्र पुत्रियोंके विवाह आपने अपने सामने कर दिए थे व ६० वर्षकी आयुमें समाधिमरण किया था ।

आप अपनी मृत्युका हाल ४ दिन पहले जान गए थे अतः पहले दिन धनका विभाग किया । आपने अपनी द्रव्यका ऐसा अच्छा विभाग किया कि अपनी गाढ़ी कमाईकी आधी द्रव्य तो मंदिरजीको “जो सराय शेखके नामसे प्रसिद्ध है, उसके बननेको” तथा आधी

अपने पुत्र पौत्रोंको दी । दूसरे दिन उन पुरुषोंको बुलाकर “जिनसे किसी प्रकार रंजस थी” क्षमा कँगाई और आपने भी क्षमाभाव धारण किए । तीसरे दिन आपने दवा बगैरहका भी त्याग कर दिया तथा चौथे दिन सर्व प्रकारके आहार, परिग्रह व जलका भी त्यागकर णमोकारमंत्रकी आराधना करने २ ही शुभ भावोंसे अपने पौद्रलिक शरीरको छोड़कर पंचत्वको प्राप्त हुए ।

ला० भगवानदामजीको हर समय आप अपने पास रखते थे व वे भी पिताजीको सेवामें हमेशा तन्मय रहते थे तथा धर्मचर्चाकर उनसे नया २ बोध लेने रहते थे । ला० भगवानदासजीने १६ वर्षकी अल्पआयुमें संस्कृतकी प्रथमा परीक्षा उत्तीर्णकी । आपको पिताजी व अन्य भाइयोंसे धर्मचर्चा करनेका बहुत शौक था व हैं भी । पिताजीने इन्हें धर्मी समझकर मर्यादामिद्धि स्वाध्यायको दी थी, जिसके मनन करनेसे आपके हृदय—कपाट खुल गए । फिर क्या था इन्हें धार्मिक ग्रन्थोंके स्वाध्यायही चट लग गई और आपने गोम्मतसार, मोक्षमार्गप्रकाश आदि ग्रन्थोंका भी मनन करना शुरू कर दिया, जिससे जैनधर्ममें आपने अदृशज्ञान व भारी भक्ति पैदा होगई ।

ला० भगवानदासजीका जन्म इटावामें ११ चैत्र शुद्ध ११ स० १९३८में हुआ था । १६ वर्षकी उम्रमें ही आपको पिताजीने स्वदेशी कपड़ेका दुकान, बना दी थी, परन्तु दो वर्ष बाद जब पिताजी तीर्थयात्राको गए तो इनसे दूकानका काम संभालनेके लिए कह गए, आपने पिताजीकी आज्ञा शिरोधार्यकर उनकी दूकानका काम उनके आनेतक अच्छी तरह सँभाला और उनके आनेके बाद फिर कपड़ेकी दुकान १३ वर्ष तक की व न्यायपूर्वक

द्रव्य भी खूब कमाया (जिसका ही यह परिणाम है कि आपकी इस गढ़ाई कमाईका उपयोग इस उत्तम मार्ग-शास्त्रदानमें होरहा है ।)

पश्चात् १९७१ में गछे वगैरहकी आड़तका काम होमंगन बाजारमें अपने पिताजीके नाम 'हुलासराय भगवानदास'से शुरू किया जो आज भी आप आनंदके साथ कर रहे हैं व द्रव्य कमा रहे हैं ।

श्रीमान् जैनधर्मभूषण धर्मदिवाकर पूज्य ब्रह्मचारीजी शीतल-प्रसादजी विगत वर्ष चातुर्मासके कारण आषाढ़ सुदी १४से कार्तिक सुदी ११तक इटावा ठहरे थे तब आपके उपदेशसे इटावाके भाई— जो धर्मसे प्रायः विमुख थे—फिर धर्ममार्गमें लगगए । इटावामें जो आज कन्याशाला व पाठशाला दृष्टिगत होरही है वह आपके ही उपदेशका फल है । ला० भगवानदासजीके छोटे भाई लक्ष्मणप्रसादजीपर आपके उपदेशका भारी प्रभाव पड़ा, जिससे आपने २०) रु० मासिक पाठशालाको देनेका बचन दिया । इसके अलावा और भी बहुत दान किया व धर्ममें अच्छी रुचि हो गई है । इसी चातुर्मासमें पूज्य ब्रह्मचारीजीने चारित्रतत्त्वदीपिका (प्रवचनसार टीका तृतीय भाग) की सरल भाषा बचनिका अनेक ग्रन्थोंके उदाहरणपूर्ण अर्थ भावार्थ सहित लिखी थी, जो ब्रह्मचारीजीके उपदेशानुसार ला० भगवानदासजीने अपने द्रव्यसे मुद्रित कराकर जैनमित्रके २६ वें वर्षके ग्राहकोंको २४९१में भेटकर जिनवाणी प्रचारका महान् कार्य किया है । आपकी यह धर्म व जिनवाणी भक्ति सराहनीय है ।

आशा है अन्य लक्ष्मीपुत्र भी इसी प्रकार अन्य लिखी जाने-वाली टीकाओंका प्रकाशन कराकर व ग्राहकोंको पहुंचाकर धर्मप्रचारमें अपना कुछ द्रव्य खर्च करेंगे ।

प्रकाशक ।

शुद्धाशुद्धि पत्र ।

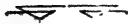
पृष्ठ	ला०	अशुद्ध	शुद्ध
२	२४	घर पढ़ो	घर पढ़ो
१९	२०	भक्तिके	भक्तिको
२१	११	उसके	उसका
२५	४	तत्तसिद्धिः	तस्य सिद्धिः
२९	१५	संवृणोत्य	संवृणोत्य
३४	२०	रहि	रहित
४६	१०	ऐते	एते
७२	१०	दक्खा	दुक्खा
७४	१६	ण्हाणादि	ण्हाणादि
७९	२२	जादि	जदि
९०	७	पढ़ता	पढ़ना
१००	१०	हिद	हिदं
१०३	४	सवधानी	सावधानी
११४	५	हिंसा	हिंसां
११७	९	कायों	कायों
१२०	१३	सूचयत्य	सूचयंत्य
१२४	२३	भक्तिकी	मुक्तिकी
१३९	१८	वत्तिः	वृत्तिः
१४१	१५	मुरुषों	पुरुषों
१५३	१	चीर	चोर

(१३)

१५३	२१	स्त्रियो	स्त्रियोंके
१५९	४	ठीक नही	ठीक ही
१६०	७	पूजावाना	पूजा पाना
१६६	३	अचार्य	आचार्य
१६७	८	अग्रहो	आग्रहो
१७५	४	पदम	पदम
१७९	१४	विरुद्ध हो	विरुद्ध न हो
१८४	१५	शरीरादि	शरीरादि
	१९	व्यतिरेक्त	व्यतिरेक
२०१	१८	सजोगे	सजोगे
२१३	१६	चलाता है	चलता है
२१७	१९	आत्माके	आत्मानो
२३६	१६	परिणामन	परिणमन
२३७	२	स्वानुभाव	स्वानुभव
"	१०	दृष्ट	इष्ट
२४८	१	समय	सगय
"	३	विराये	विरामे
२४७	८	X	हवे) वह आचरण
"	१२	उपाध्याय	उपाध्याय साधुमें जो प्रीति
"	१५	क	कब होता
"	२१	कमी है इससे	कमी होती है तो
२५५	१६	आदर्श	आदेश
२६९	१५	बने	पने

(१४)

२८६	५	बुदा	बुदा
२८९	१४	होने हुए	होते
२९०	७	तिर्यच या	तिर्यच
२९३	९	किमी	किस्सीका नाश
३०३	१७	बना देना	बता देना
"	२०	मंडल	कमंडल
३१७	१३	उपसर्ग	उत्सर्ग
३१९	४	समाश्रया	समाश्रय
३२५	१५	अजीवका	जीव अजीव
३३७	३	वेदना न	वेदना न ही होती है न
३३८	६	इंद्रियोको	इंद्रियोके
"	२२	पर	वर
३४५	२३	×	या म्बानुभव ज्ञान होना
३६१	२१	सुमेर	सुमेर
३६२	११	मक्ष	मंक्षार
"	१६	शुक्ला	कृष्णा
३६३	१३	ठांड	डांड

श्रीमत्कुन्दकुन्दस्वामी विरचित—

श्रीप्रवचनसारटीका ।

तृतीय खण्ड

अर्थात्

सांख्यिक तत्त्वदीपिका *

मङ्गलाचरण ।

वन्द्य पाचों परम पद, निज आत्म-रस लोन ।
 रत्न-य स्वामी महा, राग दोष मद् होन ॥ १ ॥
 वृषभ आदि महावीर लों, चौबीसों जिनराय ।
 भरतसेन या युग विपै, धर्म तीर्थ प्रगटाय ॥ २ ॥
 कर लील निज आत्मको, हो परमात्म सार ।
 अन्त विना पोचत रहें, ज्ञान-सुखामृत धार ॥ ३ ॥
 राम हनु सुग्रीव वर, बाहुबलि इन्द्रजात ।
 गौतम जम्बू आदि बहु, हुए सिद्ध मलवीत ॥ ४ ॥
 जे जे पा स्वाधीनता, अर पवित्रता सार ।
 हुए निरञ्जन ज्ञान धन, बंधु वारम्बार ॥ ५ ॥

* प्रारम्भ ता० १५-१-२४ मिति पौष सुदी ६ वीर सं०
 २४५० विक्रम सं० १९८० मंगलवार, दुधनी (शोलापुर) ।

सोमन्धरको आदि ले, वर्तमान भगवान ।
 दश दो विहर विदेहमें, धर्म करावत पान ॥ ६ ॥
 तिनको नमन करूँ सरुचि, श्रुतकेवल उर ध्याय ।
 भद्रबाहु अन्तिम भरा, वंदूँ मन हुलसाय ॥ ७ ॥
 तिनके शिष्य परम भए, चन्द्रगुप्त सम्राट ।
 दीक्षा घर साधू हुए, भाव परिग्रह काट ॥ ८ ॥
 वंदूँ ध्याऊँ साधु बहु, जिन पाया अध्यात्म ।
 एक तान निज ध्यानमें, हुए शांतकर आत्म ॥ ९ ॥
 कुन्दकुन्द मुनिराजको, ध्याऊँ बारम्बार ।
 योगीश्वर ध्यानी महा, ज्ञानी परम उदार ॥ १० ॥
 दयावान उपकार कर, सन्मार्ग दर्शाय ।
 मोह ध्वांत नाशक परम, सुखमय ग्रन्थ बनाय ॥ ११ ॥
 निज आत्म रस पानकर, अन्य जीव पिलवाय ।
 जैसा उद्यम मुनि किया, कथन करो नहिं जाय ॥ १२ ॥
 प्रवचनसार महान यह, परमागम गुण खान ।
 प्राकृत भाषामें रच्यो, सब जीवन हित जान ॥ १३ ॥
 इतपर धृति संस्कृत, अमृतचन्द मुनोश ।
 करो उसीके भावको, हिन्दी लिख हेमोश ॥ १४ ॥
 द्वितीयधृति जयसेनकृत, अनुभव रससे पूर्ण ।
 बालबोध हिन्दी नहीं, लिखी कोय अघचूर्ण ॥ १५ ॥
 हम लख हम उद्यम किया, हिन्दी हित उर भाय ।
 निज मति सम यह दीपिका, उद्योती हुलसाय ॥ १६ ॥
 तृतीय खण्ड चारित्रको, वर्णन बहु हितकार ।
 पाठकगुण रुचि घर पढ़ो, पालो शक्ति सम्हार ॥ १७ ॥

प्रारम्भ ।

आगे चारित्रतत्त्वदीपिकाका व्याख्यान किया जाता है ।

उत्थानिकः—इस ग्रन्थका जो कार्य था उसकी अपेक्षा विचार किया जाय तो ग्रन्थकी समाप्ति दो खंडोंमें होचुकी है, क्योंकि “उपसंपशामि ममं” में साम्यभावंमें प्राप्त होता हं इस प्रतिज्ञाकी समाप्ति होचुकी है ।

तौ भी यहां क्रमसे ९७ सत्तानवें गाथाओं तक चूलिका रूपसे चारित्रके अधिकांशका व्याख्यान प्रारम्भ करने हैं । इसमें पहले उत्सर्गरूपसे चारित्रका संक्षेप कथन है उसके पीछे अपवाद रूपसे उसी ही चारित्रका विस्तारसे व्याख्यान है । इसके पीछे श्रमणपना अर्थात् मोक्षमार्गका व्याख्यान है । फिर शुभोपयोगका व्याख्यान है इस तरह चार अन्तर अधिकार हैं । इनमेंसे भी पहले अन्तर अधिकारमें पांच स्थल हैं । “एवं पणमिय, सिद्ध” इत्यादि सात गाथाओं तक दीक्षाके, सन्मुख पुरुषका दीक्षा लेनेके विधानको कहनेकी मुख्यतासे प्रथम स्थल है । फिर “वद समिदिदिय” इत्यादि मूलगुणको कहते हुए दूसरे स्थलमें गाथाएं दो हैं । फिर गुरुकी व्यवस्था बतानेके लिये “लिंगगहणे” इत्यादि एक गाथा है । तैसे ही प्रायश्चित्तके कथनकी मुख्यतासे “ययदंदि” इत्यादि गाथाएं दो हैं इस तरह समुदायसे तीसरे स्थलमें गाथाएं तीन हैं । आगे आधार आदि शास्त्रके कहे हुए क्रमसे साधुका संक्षेप समाचार कहते लिये, “अधिवासे व वि” इत्यादि चौथे स्थलमें गाथाएं तीन हैं । उसके पीछे भाव हिंसा द्रव्य हिंसाके त्यागके लिये “अपय-

चादो चारया " इत्यादि पांचवें स्थलमें सूत्र छः हैं । इस तरह २१ इक्कीस गाथाओंमें पांच स्थलोंसे पहले अन्तर अधिकारमें समुदाय पातनिका है ।

पहली गाथाकी उत्थानिका—आगे आचार्य निकटभव्य जीवोंको चारित्रमें प्रेरित करते हैं ।

गाथा—

एवं पणमिय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे ।

पडिबज्जदं सामण्यं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्खं ॥ १ ॥

संस्कृतछाया—

एवं प्रणम्य सिद्धान् जिनवरवृषभान् पुनः पुनः भ्रमणान् ।

प्रतिपद्यतां भ्रामण्यं यदीच्छति दुःखपरिमोक्षम् ॥ १ ॥

अन्वय सहित मामान्यार्थः—(जदि) जो (दुक्खपरिमोक्खं) दुःखमें छुटकारा (इच्छदि) यह आत्मा चाहता है तो (एवं) ऊपर कहे हुए अनुसार (सिद्धे) सिद्धोंको, (जिणवरवसहे) जिनेन्द्रोंको, (समणे) और साधुओंको (पुणो पुणो) बारंवार (पणमिय) नमस्कार करके (सामण्यं) मुनिपनेको (पडिबज्जद) स्वीकार करे ।

विशेषार्थ—यदि कोई आत्मा संसारके दुःखोंसे मुक्ति चाहता है तो उसको उचित है कि वह पहले कहे प्रमाण जैसा कि “एस सुगसुर मणुसिद” इत्यादि पांच गाथाओंमें दुःखसे मुक्तिके इच्छक मुझने पंच परमेष्ठीको नमस्कार करके चारित्रको धारण किया है अथवा दूसरे पूर्वमें कहे हुए भव्योंने चारित्र स्वीकार किया है इसी तरह वह भी पहले अंजन पादुका आदि लौकिक सिद्धियोंसे विलक्षण अपने आत्माकी प्राप्तिरूप सिद्धिके धारी सिद्धोंको, जिनेन्द्रोंमें

श्रेष्ठ ऐसे तीर्थंकर परम देवोंको तथा चैतन्य चमत्कार मात्र अपने आत्माके सम्यक् श्रृङ्खान, ज्ञान तथा चारित्ररूप निश्चय रत्नत्रयके आचरण करनेवाले, उपदेश देनेवाले तथा साधनमें उद्यमी ऐसे श्रमण शब्दसे कहने योग्य आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओंको बार बार नमस्कार करके साधुपनेके चारित्रको स्वीकार करें । मासादन गुणस्थानसे लेकर क्षीण कपाय नामके बारहवें गुणस्थान तक एक देश जिन कहे जाते हैं तथा शेष दो गुणस्थानवाले केवली मुनि जिनवर कहे जाते हैं, उनमें मुख्य जो हैं उनको जिनवर वृषभ या तीर्थङ्कर परमदेव कहते हैं ।

यहां कोई शंका करता है कि पहले इस प्रवचनसार ग्रन्थके प्रारम्भके समयमें यह कहा गया है कि शिवकुमार नामके महाराजा यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं शांतभावको या समताभावको आश्रय करता हूं । अब यहां कहा है कि महात्माने चारित्र स्वीकार किया था । इस कथनमें पूर्वापर विरोध आता है । इसका समाधान यह है कि आचार्य ग्रन्थ प्रारम्भके कालसे पूर्व ही दीक्षा ग्रहण किये हुए हैं किन्तु ग्रन्थ करनेके बहानेसे किसी भी आत्माको उम भावनामें परिणमन होते हुए आचार्य दिखाते हैं । कहीं तो शिवकुमार महाराजको व कहीं अन्य भव्य जीवको । इस कारणसे इस ग्रन्थमें किसी पुरुषका नियम नहीं है और न कालका नियम है ऐसा अभिप्राय है ।

भावार्थ—आचार्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य पहले भागमें आत्माके केवलज्ञान और अतीन्द्रिय सुखकी अद्भुत महिमा बता चुके हैं—उनका यह परिश्रम इसीलिये हुआ है कि भव्य जीवको अपने

शुद्ध अरहंत तथा मिद्धपदकी प्राप्तिकी रुचि उत्पन्न हो तथा सांसारिक तुच्छ पराधीन ज्ञान तथा तुच्छ पराधीन अतृप्तिकारी सुखसे अरुचि पैदा हो । फिर निमको निजपदकी रुचि होगई है उसको द्रव्योंका यथार्थ स्वरूप बतानेके लिये दूसरे खंडमें छः द्रव्योंका भले प्रकार वर्णनकर आत्मा द्रव्यको अन्य द्रव्योंसे भिन्न दर्शाया है । जिसमें शिष्यको पदार्थोंका सच्चा ज्ञान हो जावे और उसके अंतरङ्गसे सांसारिक अनेक स्त्री, पुत्र, स्वामी, सेवक, मकान, वस्त्र, आभूषण आदि क्षणभंगुर अवस्थाओंमें ममत्त्व निकल जावे तथा भेद विज्ञानकी कला उसके प्राप्त होजावे जिसमें वह श्रद्धान व ज्ञानमें सदा ही निज आत्माको सर्व पुद्गल संबंधमें रहित शुद्ध एकाकार ज्ञानानंदमय जानै और मानै ।

अब इस तीसरे खंडमें आचार्यने उस भेदविज्ञान प्राप्त जीवको रागद्वेषकी कालिमाको धोकर शुद्ध वीतगग होनेके लिये चारित्र धारण करनेकी प्रेरणा की है, क्योंकि मात्र ज्ञान व श्रद्धान आत्माको चारित्र बिना शुद्ध नहीं कर सकता । चारित्र ही वास्तवमें आत्माको कर्मबन्धरहित कर परमार्त्मपदपर पहुँचानेवाला है ।

इस गाथामें आचार्यने यही बताया है कि हे भव्य जीव यदि तू संसारके सर्व आकुलतामय दुःखोंमें छूटकर स्वाधीनताका निराकुल अतीन्द्रिय आनन्द प्राप्त करना चाहता है तो प्रमाद छोड़कर तय्यार हो. और बारवार पांच परमेष्ठियोंके गुणोंको स्मरणकर उनको नमस्कार करके निर्यन्त्र साधु मार्गके चारित्रको स्वीकार कर, क्योंकि गृहस्थावस्थामें पूर्ण चारित्र नहीं होसकता और पूर्ण चारित्र बिना आत्माकी पूर्ण प्राप्ति नहीं होसकती इसलिये

सर्व धनधान्यादि परिग्रह त्याग नग्न दिगम्बर मुनि हो भले प्रकार चारित्रका अभ्यास करना जरूरी है । यद्यपि चारित्र निश्चयसे निज शुद्ध स्वभावमें आचरणरूप व रमनरूप है तथापि इस स्वरूपाचरण चारित्रके लिये साधुपदकीसी निराकुलता तथा निरालम्बता सहकारी कारण है । जैसे दिना मसालेका सम्बन्ध मिलाए वस्त्रपर रंगड़ नहीं दी जासकी वैसे बिना व्यवहार चारित्रका संबंध मिलाए अन्तरङ्ग साम्यभावरूप चारित्र नहीं प्राप्त होसका है, इसलिये आचार्यने सम्यग्दृष्टी जीवको चारित्रवान होनेकी शिक्षा दी है ।

स्वामी संमतभद्राचार्य भी अपने रत्नकरणश्रावकाचारमें सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका कथनकरके सम्यग्दृष्टी जीवको इस तरह चारित्र धारनेकी प्रेरणा करते हैं - -

मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः ।

रागद्वेषनिवृत्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥ ४७ ॥

भावार्थ—मिथ्यात्वरूप अंधकारके दूर होनेपर सम्यग्दर्शनके लाभमे सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिको पहुंचा हुआ साधु रागद्वेषको दूर करनेके लिये चारित्रको स्वीकार करता है ।

ये ही स्वामी स्वयंभूस्तोत्रमें भी साधुके परिग्रहरहित चारित्रकी प्रशंसा करते हैं---

गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान् दयावधूँ क्षांतिसखीमशिश्नयत् ।
समाधितंत्रस्तदुपोपपत्तये ह्येन नैर्ग्रन्थगुणेन चायुजत् ॥१६॥

भावार्थ—हे अभिनन्दननाथ ! आप आत्मीक गुणोंके धारण करनेसे सच्चे अभिनंदन हैं । आपने उस दयारूपी बहूको आश्रयमें लिया है जिसकी क्षमारूपी सखी है । आपने स्वात्म-

समाधिके साधनको प्राप्त किया है और इसी समाधिकी प्राप्तिके लिये ही आपने अपनेको अंतरङ्ग और बहिरङ्ग परिग्रहत्यागरूप दोनों प्रकारके निर्ग्रन्थनेमें शोभायमान किया ॥ १ ॥

उन्ध.निरुद्ध-आगे जो श्रमण होनेकी इच्छा करता है उसको पहले क्षमाभाव करना चाहिये । ' उवट्टिदो होदिमो समणो ' इस आगेकी छठी गाथामें जो व्याख्यान है उसीको मनमें धारण करके पहले क्या-काम करके साधु होवेगा उसीका व्याख्यान करने हैं—

आपिच्छ बंधुवग्गं विमोइदो गुरुकलत्तपुत्तेहिं ।

आमिज्ज णाणदंसणचरित्तवधीरियायारम् ॥ २ ॥

आपृच्छथ बन्धुवर्गं विमोचितो गुरुकलत्रपुत्रः ।

आसाथ ज्ञानदर्शनचरित्रतपोवीर्याचारम् ॥ २ ॥

अन्वय महित सामान्यार्थः—(बन्धुवर्गं) बन्धुओंके समूहको (आपिच्छ) पूछकर (गुरुकलत्तपुत्तेहिं) माता पिता स्त्री पुत्रोंसे (विमोइदो) दृष्टता हुआ (णाणदंसणचरित्तवधीरियायारम्) ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, वीर्य ऐसे पांच आचारको (आमिज्ज) आश्रय करके मुनि होता है ।

दिशेपार्थः—बहू साधु होनेका इच्छक इस तरह बंधुवर्गोंको समझाकर क्षमाभाव करता व कराता है कि अहो बन्धुजनों, मेरे पिता माता स्त्री पुत्रों ! मेरी आत्मामें परम भेद ज्ञानरूपी ज्योति उत्पन्न होगई है इससे यह मेरी आत्मा अपने ही चिदानन्दमई एक स्वभावरूप परमात्माको ही निश्चयनयसे अनादि कालके बन्धु वर्ग, पिता, माता, स्त्री, पुत्ररूप मानके उनहीका आश्रय करता है इसलिये आप सब मुझे छोड़ दो—मेरा मोह त्याग दो व मेरे दोषोंपर

क्षमा करो इस तरह क्षमाभाव कराता है । उसके पीछे निश्चय पंचाचारको और उसके साधक आचारादि चारित्र ग्रंथोंमें कहे हुए व्यवहार पंच प्रकार चारित्रको आश्रय करता है ।

परम चैतन्य मात्र निज आत्मतत्त्व ही सब तरहसे ग्रहण करने योग्य है ऐसी रुचि सो निश्चय सम्यग्दर्शन है, ऐसा ही ज्ञान सो निश्चयसे सम्यग्ज्ञान है, उसी निज स्वभावमें निश्चलतासे अनुभव करना सो निश्चय सम्यग्चारित्र है, सर्व पद्वियोंकी इच्छासे रहित होना सो निश्चय तपश्चरण है तथा अपनी आत्मशक्तिको न छिपाना सो निश्चय वीर्याचार है इस तरह निश्चय पंचाचारका स्वरूप जानना चाहिये ।

यहां जो यह व्याख्यान किया गया कि अपने बन्धु आदिके साथ क्षमा करावै सो यह कथन अति प्रसङ्ग अर्थात् अमर्यादाके निषेधके लिये है । दीक्षा लेते हुए इस बातका नियम नहीं है कि क्षमा कराए बिना दीक्षा न लेवे । क्यों नियम नहीं है ? उसके लिये कहते हैं कि पहले कालमें भरत, मगर, राम, पांडवादि बहुतमे राजाओंने जिनदीक्षा धारण की थी । उनके परिवारके मध्यमें जब कोई भी मिथ्यादृष्टि होता था तब धर्ममें उपसर्ग भी करता था तथा यदि कोई ऐसा माने कि बन्धुजनोंकी सम्मति करके पीछे तप करूँगा तो उसके मतमें अधिकतर तपश्चरण ही न होसकेगा, क्योंकि जब किसी तरहसे तप ग्रहण करते हुए यदि अपने संबंधी आदिसे ममताभाव करे तब कोई तपस्वी ही नहीं होसक्ता । जैसा कि कहा है:—“ जो सकलणयररज्जं पुब्बं चइऊण कुणइ य ममत्ति । सो णवरि लिंगधारी संजमसारेण णिस्सारो ॥ ”

भावार्थ—जो पहले सर्व नगर व राज्य छोड़ करके फिर ममता करे वह मात्र भेषधारी है संयमकी अपेक्षामें मार रहित है अर्थात् संयमी नहीं है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने दीक्षा लेनेवाले सम्यग्दृष्टी भव्य जीवके लिये एक मर्यादारूप यह बतलाया है कि उस समय वह स्वयं सर्व कुटुम्बादिके ममत्वमें रहित होजावे । उसके चित्तमें ऐसी कोई आकुलता न पैदा होनी चाहिये जिससे वह दीक्षा लेनेके पीछे उनकी चित्तमें पड़ जावे । इसलिये उचित है कि वह राज्य पाद, धनधान्य आदिका उचित प्रबंध करके उनका भार जिसको देना हो उसको देदे । किसीका कर्ज हो उसे भी दे देवे । अपनेसे किसीके साथ अत्याचार या अन्याय हुआ हो तो उसकी क्षमा करावे व किसीकी कोई वस्तु अन्यायसे ली हो तो उसको उसकी दे देंवै । यदि कोई दान धर्मके कार्योंमें धनका उपयोग करना हो तो कर देवे तथा सर्व कुटुम्बसे अपनी ममता छुड़ानेको व उनकी ममता अपनेसे व इस संसारमें छुड़ानेको उनको धर्मरस गर्भित उपदेश देकर ज्ञात करे ।

उनको कहे कि आप सब जानते हैं कि आपका सम्बन्ध मेरे इस शरीरमें है जो एक दिन छूट जानेवाला है किन्तु मेरी आत्मामें आपका कोई सम्बन्ध नहीं है । आत्मा अजर अमर अविनाशी है । आत्मा चैतन्य स्वरूप है । उसका निज सम्बन्ध अपने चैतन्यमई ज्ञान, दर्शन, सुख वीर्यादि गुणोंसे है । जब इस मेरी आत्माका सम्बन्ध दूसरे आत्मामें व उसके गुणोंसे नहीं है तब इसका सम्बन्ध इस शरीरसे व शरीरके सम्बन्धी आप सब बंधु

जनोंसे कैसे होसक्ता है ? जब इस प्राणीका जीव शरीरसे अलग होजाता है तब सब बन्धुजन उस जीवको नहीं पकड़ सके जो शरीरको छोड़ते ही एक, दो, तीन समयके पीछे ही अन्य शरीरमें पहुँच जाना है किन्तु वे विचारे उस शरीरको ही निर्जीव जानकर बड़े आदरसे शरीरको दग्धकर संतोष मान लेते हैं । उस समय सब बन्धुजनोंको लाचार हो संतोष करना ही पड़ता है । एक दिन मेरे शरीरके लिये भी वही समय आनेवाला है । मैं इस शरीरसे तपस्या करके व रत्नत्रयका साधन करके उसी तरह मुक्तिका उपाय करना चाहता हूँ जिस तरह प्राचीनकालमें श्री रिषभादि तीर्थकरोंने व श्री बाहवलि, भरत, सगर, राम, पांडवादिकोंने किया था । इसलिये मुझे अत्म कार्यके लिये सन्मुख जानकर आपको कोई विषाद न करना चाहिये किन्तु हर्ष मानना चाहिये कि यह शरीर एक उत्तम कार्यके लिये तय्यार हुआ है । आपको मोहभाव दिलसे निकाल देना चाहिये क्योंकि मोह संसारका बीज है । मोह कर्म बन्ध करनेवाला है । वास्तवमें मैं तो आत्मा हूँ उससे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है । हाँ जिस शरीर रूपी कुटीमें मेरा आत्मा रहता है उससे आपका सम्बन्ध है—आपने उसके पोषणमें मदद दी है सो यह शरीर जड़ पुद्गल परमाणुओंसे बना है, उससे मोह करना मूर्खता है । यह शरीर तो सदा बनता व बिगड़ता रहता है । मेरे आत्मासे यदि आपको प्रेम है तो जिसमें मेरे आत्माका हित हो उस कार्यमें मेरेको उत्साहित करना चाहिये । मैं मुक्तिसुन्दरीके वरनेको मुनिदीक्षाके अश्वपर आरूढ़ हो ज्ञान संयम तपादि वरातियोंको साथ लेकर जानेवाला हूँ । इस समय आप सबको इस मेरी आत्माके यथार्थ विवाहके समय मंगलाचरणरूप

जिनेन्द्र गुणगान करके मुझे वधाई देनी चाहिये तथा मेरी सहायता करनेको व मेरेमे हित दिखलानेको आपको भी इस नाशवंत अतृप्तिकारी संसारके मायाजालसे अपने इस उलझे हुए मनको छुड़ाकर मुक्तिके अनुपम अतीन्द्रिय आनन्दके लेनेके लिये मेरे साथ मुनिव्रत व आर्थिकाके व्रत व गृहत्यागी क्षुल्लकादि श्रावकके व्रत धारण करनेका भाव पैदा करना चाहिये ।

प्रिय माता पिता ! आप मेरे इस आत्माके माता पिता नहीं हैं क्योंकि यह अजन्मा और अनादि है, आप मात्र इस शरीरके जन्मदाता हैं जो जड़ पुद्गलमई है । आपका रचा हुआ शरीर मेरे मुक्तिके साधनमें उद्यमी होनेपर विषयकषायके कार्योंसे छूटते हुए एक हीन कार्यसे मुनिव्रत पालनमें सहाई होनेरूप उत्कृष्ट कार्यमें काम आरहा है उसके लिये आपको कोई शोक न करके मात्र हर्षभाव बताना चाहिये ।

प्रिय कान्हे ! तू मेरे इस शरीररूपी शोषड़ेको खिलानेवाली व इससे नेह करके मुझे भी अपने शरीरमें नेह करानेवाली है । तेरा मेरा भी सम्बन्ध इस शरीरके ही कारण है—मेरे आत्माने कभी किसीसे विवाह किया नहीं, उसकी स्त्री तो स्वानुभूति है जो सदा उसके अंगमें परम प्रेमालु हो व्यापक रहती है । तू मेरे शरीरकी स्त्री है । तुझे इस शरीर द्वारा उत्तम कार्यके होने हुए कोई शोक न करके हर्ष मानना चाहिये तथा स्वयं भी अपने इस क्षणभंगुर जड़ शरीरसे आत्महित करलेना चाहिये । संसारमें जो विषयभोगोंके दास हैं वे ही मूर्ख हैं । जो आत्मकार्यके कर्ता हैं वे ही बुद्धिमान हैं ।

हे प्रिय पुत्र पुत्रियो ! तुम भी मुझसे ममताकी डोर तोड़दो ।

तुम्हारे आत्माका मैं जन्मदाता नहीं—जिस शरीरके निर्माणमें मेरेसे सहायता हुई है वह शरीर जड़ है । यदि तुमको मेरे उपकारको स्मरणकर 'जो मैंने तुम्हारे शरीरके लालनपालनमें किया है' मेरा भी कुछ प्रत्युपकार करना है तो तुम यही कर सक्ते हो कि इस मेरे आत्मकार्यमें तुम हर्षित हो मेरेको उत्साहित करो तथा मेरी इस शिक्षाको सदा स्मरण कर उमके अनुसार चलो कि धर्म ही इस जीवका सच्चा मित्र, माता, पिता, बन्धु है । धर्मके साधनमें किसी भी व्यक्तिको प्रमाद न करना चाहिये । विषयकषायका मोह नर्क, निगोदादिको लेजानेवाला है व धर्मका प्रेम स्वर्ग मोक्षका साधक है ।

प्रिय कुटुम्बीजनों! तुम सबका नाता मेरे इस शरीरसे है । मेरे आत्मासे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये इस क्षणभंगुर शरीरको तपस्यामें लगते हुए तुम्हें कोई शोक न करके बड़ा हर्ष मानना, चाहिये और यह भावना भानी चाहिये कि तुम भी अपने इस देहसे तप करके निर्वाणका साधन करो ।

इस तरह सर्वको समझाकर उन सबका मन शांत करे । यदि वे समझाए जानेपर भी ममत्व बढ़ानेकी बातें करें, संसारमें उलझे रहनेकी चर्चा करें तो उनपर कोई ध्यान न देकर साधु पदवी धार-नेके इच्छक हो स्वयं ममताकी डोर तोड़कर गृह त्यागकर चले जाना चाहिये । 'वे जबतक ममता न छोड़े, मैं कैसे गृहवास तज्' इस मोहके विकल्पको कभी न करना चाहिये ।

यह कुटुम्बको समझानेकी प्रथा एक मर्यादा मात्र है । इस बातका नियम नहीं है कि कुटुम्बको समझाए बिना दीक्षा ही न लेवे । बहुतसे ऐसे अबसर आजाते हैं कि जहां कुटुम्ब अपने

निकट नहीं होता है और दीक्षाके इच्छाके मग्नमें वैराग्य आजाता है वह उसी समय गुरुसे दीक्षा ले लेता है । यदि कुटुम्ब निकट हो तो उसके परिणामोंको शान्तिदायक उपदेश देना उचित है । यदि निकट नहीं है तो उसके समझानेके लिये कुटुम्बके पास आना फिर दीक्षा लेना ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है । यह भी नियम नहीं है कि अपने कुटुम्बी अपने ऊपर क्षमाभाव कर दें तब ही दीक्षा लेवे । आप अपनेसे सबपर क्षमा भाव करे । गृहस्थ कुटुम्बी वैर न छोड़ें तो आप दीक्षासे रुके नहीं । बहुधा शत्रु कुटुम्बियोंने मुनियोंपर उपमर्ग किये हैं ।

दीक्षा लेनेवालेको अपना मन रागद्वेष शून्य करके समता और शान्तिमें पूर्णकर लेना चाहिये फिर वह निश्चय रत्नत्रय रूप स्वानुभवसे होनेवाले अतीन्द्रिय आनन्दके लिये व्यवहार पंचाचारको धारण करे अर्थात् छःद्रव्य, पञ्चास्तिकाय, साततत्त्व, नौ पदार्थकी यथार्थ श्रद्धा रखे; प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग इन चार प्रकार ज्ञानके साधनोंका आराधक होवे; पांच महाव्रत, पांच ममिति, तीन गुतिरूप चाग्रित्रपर आरूढ़ होवे; अनशनादि बारह प्रकार तपमें उद्यमी होवे तथा आत्मवीर्यको न छिपाकर बड़े उत्साहसे मुनिके योग्य क्रियाओंका पालक होवे—अनादि कालीन कर्मोंके पिंजरेको तोड़कर जिस तन्त्र शीघ्र में स्वाधीन हो जाऊं और अनन्तर स्वात्मीकरसका पान करूं इस भावनामें तल्लीन हो जावे । जैसा मूलचार अनगार भावनामें कहा है:-

निष्कालियसुमिणाचिय धनकणयसमिद्धबंधवज्रणं च ।
पयहंति वीरपुरिस्ता विस्तकामा गिह्यवासे ॥ ७७४ ॥

भावार्थ—वीर-पुरुष ग्रहवाससे विरक्त होकर 'जैसे भोगे हुए फूलोंको नीरस समझकर छोड़ा जाता है' इस तरह धन सुवर्णादि सहित बन्धुजनोका त्याग कर देते हैं ॥ २ ॥

उत्थानिका—आगे जिन दीक्षाको लेनेवाला भव्य जीव जेना-चार्यका शरण ग्रहण करना है ऐसा कहते हैं:—

समणं गणिं गुणइदं कुलरूपवयोविसिट्ठिमिद्वरं ।

समणेहि तं पि पणदो पडिच्छ मं चेदि अणुगहिदो ॥ ३ ॥

श्रमणं गणिनं गुणाढ्यं कुलरूपवयोविशिष्टमिद्वतरम् ।

श्रमणैस्तुमपि प्रणतः प्रतीच्छ मां चेत्यनुगृहीतो ॥ ३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(समणं) समताभावमें लीन, (गुणइदं) गुणोंसे परिपूर्ण, (कुलरूपवयोविसिट्ठम्) कुल, रूप तथा अवस्थासे उत्कृष्ट, (समणेहि इद्वतरं) महामुनियोंसे अत्यन्त मान्य (तं गणिं) ऐसे उस आचार्यके पास प्राप्त होकर (पणदो) उनको नमस्कार करता हुआ (च अपि) और निश्चय 'करके (मां पडिच्छ) मेरेको अंगीकार कीजिये' (इदि) ऐसी प्रार्थना करता हुआ (अणु-गहिदो) आचार्य द्वारा अंगीकार किया जाता है ॥ ३ ॥

विशेषार्थः—जिनदीक्षाका अर्थी जिस आचार्यके पास जाकर दीक्षाकी प्रार्थना करता है उसका स्वरूप बताते हैं कि वह निन्दा व प्रशंसा आदिमें समताभावको रखके पूर्व सूत्रमें कहे गए निश्चय और व्यवहार पञ्च प्रकार आचारके पालनेमें प्रवीण हों, चौरासी लाख गुण और अठारह हजार शीलके सहकारी कारणरूप जो अपने शुद्धात्माका अनुभवरूप उत्तम गुण उससे परिपूर्ण हों । लोगोंकी

घृणासे रहित जिनदीक्षाके योग्य कुलको कुल कहते हैं । अन्तरंग शुद्धात्माका अनुभवरूप निर्ग्रन्थ निर्विकाररूपको रूप कहते हैं । शुद्धात्मानुभवको विनाश करनेवाले वृद्धपने, बालपने व यौवनपनेके उद्धतपनेसे पैदा होनेवाली बुद्धिकी चंचलतासे रहित होनेको वय कहते हैं । इन कुल, रूप तथा वयसे श्रेष्ठ हो तथा अपने परमात्मा तत्त्वकी भावनासहित समचित्तधारी अन्य आचार्योंके द्वारा सम्मत हों । ऐसे गुणोंसे परिपूर्ण परमभावनाके साधक दीक्षाके दाता आचार्यका आश्रय करके उनको नमस्कार करता हुआ यह प्रार्थना करता है कि—

हे भगवन् ! अनंतज्ञान आदि अरहंतके गुणोंकी सम्पदाको पैदा करनेवाली व जिसका लाभ अनादिकालमें भी अत्यन्त दुर्लभ रहा है ऐसी भाव सहित जिनदीक्षाका प्रसाद देकर मेरेको अवश्य स्वीकार कीजिये, तब वह उन आचार्यके द्वारा इस तरह स्वीकार किया जाता है । कि “हे भव्य इम असार संसारमें दुर्लभ रत्नत्रयके लाभको प्राप्त करके अपने शुद्धात्माकी भावनारूप निश्चय चार प्रकार आराधनाके द्वारा तू अपना जन्म मफल कर ।”

भावार्थः—इस गाथामें आचार्यने जिनदीक्षादाता आचार्यका स्वरूप बताकर उनमें जिनदीक्षा लेनेका विधान बताया हैः—

जिससे जिन दीक्षा ली जावे वह आचार्य यदि महान् गुणधारी न हो तो उसका प्रभाव शिष्योंकी आत्माओंपर नहीं पड़ता है । प्रभावशाली आचार्यका शिष्यपना आत्माको सदा आचार्यके अनुकरणमें उत्साहित करता रहता है । यहां आचार्यके चार विशेषण बताए हैं—समण शब्दसे यह दिखलाया है कि वह आचार्य समताकी दृष्टिका धरनेवाला हो, अपनी निन्दा, प्रशंसामें एक भाव रखता

हो, धनवान व निर्धनको एक दृष्टिसे देखता हो, लाभ अलाभमें समान हो, पूजा किये जानेपर प्रसन्न व अपमान किये जानेपर अप्रमत्त न होता हो । वास्तवमें आचार्यका अवलोकन अन्तरंग लोकपर रहता है । अंतरंग लोक हरएक शरीरके भीतर शुद्ध आत्मा मात्र है अर्थात् जैसा आत्मा आचार्यका है वैसा ही आत्मा सर्व प्राणीमात्रका है । इस दृष्टिके धारी मुनिमें अवश्य समताभाव रहता है, क्योंकि वे शरीर व कायकी क्रियाओंकी ओर अधिक लब्ध न देकर आत्मकार्यमें ही दृढ़ रहते हैं। जैसा कि स्वामी पूज्य-पादने ममाधिशतक व इष्टोपदेशमें कहा है—

आत्मज्ञानात्परं कार्यं न बुद्धौ धारयेन्निरम् ।

कुर्यादधवशात्किञ्चिद्वाकायाभ्यामतत्परः ॥ ५० ॥

भावार्थ—आत्मज्ञानके सिवाय अन्य कार्यको बुद्धिमें अधिक समय तक धारण न करे । प्रयोजन वश किसी कार्यको उसमें लव-लीन न होकर वचन और कायसे करे ।

ब्रुवन्नपि न हि ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति !

स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ४१ ॥

भावार्थ—आत्मस्वभावके भीतर दृढ़तासे विश्वास करनेवाला, व आत्मानन्दकी रुचिवाला कुछ बोलते हुए भी मानो कुछ नहीं बोलता है, जाने हुए भी नहीं जाता है, देखते हुए भी नहीं देखता है अर्थात् उस आत्मज्ञानीका मुख्य ध्येय निज आत्मकार्य ही रहता है ।

दूसरा विशेषण गुणाढ्य है । आचार्य साधु योग्य २८ अट्टाईस मूलगुणोंको पालनेवाले हों तथा आचार्यके योग्य छत्तीस

गुणोंमें विभूषित हों । व्यवहार चारित्रिके गुणोंके साथ २ निज आत्मीक रत्नत्रयके मननरूपी मुख्यगुणसे विभूषित हों । श्री बट्टकेर आचार्य प्रणीत श्री मूलआचार ग्रन्थमें आचार्यकी प्रशंसामें इस प्रकार कहा है—

पंचमहव्यधारी पंचसु समिदीसु सज्जदा धोरा ।

पंचिन्द्रियत्थविरदा पंचमगइ मगया ममणा ॥ ८७१ ॥

भावार्थ—जो पांच महाव्रतोंके धारी हों, पांच समितियोंमें लीन हों, निष्कम्पभाव वाले हों, पांचों इंद्रियोंके विजयी हों तथा पञ्चम—सिद्ध गतिके खोजी हों वे ही श्रमण होते हैं ।

अणुबद्धतबोकम्मा खवणवसगदा तवेण तणुअंगा ।

धोरा गुणगंभीरा अभगजोगाय दिढचरित्ताय ॥ ८७२ ॥

भावार्थ—जो निरन्तर तपके साधन करनेवाले हों, क्षमा गुणके धारी हों, तपसे शरीर जिनका कृश होगया हो, धीर हों व गुणोंमें गंभीर हों, अखंड ध्यानी हों तथा दृढ़ चारित्रिके पालने-वाले हों ।

वसुधम्मिवि विहरंता पीडं ण करंति कस्सइ कयाई ।

जोवेसु दयावण्णा माया जह पुत्तभंडेसु ॥ ८७३ ॥ (अ० भा०)

भावार्थ—पृथ्वीमें विहार करते हुए जो कभी किसी प्राणीको कष्ट नहीं देते हों । तथा सर्व जीवोंकी रक्षामें ऐसे दयालु हैं जैसे माता अपने पुत्र पुत्रियोंकी रक्षामें दयालु होती है ।

णिक्खित्तसत्थदंडा समणा सम सव्वपाणभूदेसु ।

अप्पट्ठं चितंता हवंति अब्बावडा साहू ॥ ८७४ ॥ (अ० भा०)

भावार्थ—जो शस्त्र व दंड आदि हिंसाके उपकरणोंसे रहित

हों, सर्व प्राणी मात्रमें समताभावके धारी हों, निज आत्माके स्वभावके चिन्तन करनेवाले हों तथा गार्हस्थ्य सम्बन्धी व्यापारसे मुक्त हों वे ही श्रमण साधु होते हैं ।

तीसरा विशेषण यह है कि वे कुल रूप तथा वयमें श्रेष्ठ हों । निमका भाव यह है कि उनका कुल निष्कलंक हो अर्थात् जिस कुलमें कुत्सित आचरणसे लोक निदा होरही हो उस कुलका धारी आचार्य न हो क्योंकि उसका प्रभाव अन्य साधुओंपर नहीं पड़ सक्ता है तथा रूप उनका परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ, शांत व भव्य जीवोंके मनको आकर्षण करनेवाला हो और आयु ऐसी हो जिससे दर्शकोंको यह प्रगट हो कि यह आचार्य बड़े अनुभवी हैं व बड़े सावधान तथा गुणी और गंभीर हैं—अति अल्प आयु व वृद्ध आयु व उद्धतता सहित युवा आयु आचार्यपदकी शोभाको नहीं देसक्ती है । वास्तवमें आचार्यका कुल, रूप तथा अवस्था अन्य साधुओंके मनमें उनके शरीरके दर्शन मात्रसे प्रभावको उत्पन्न करनेवाले हों ।

चौथा विशेषण यह है कि वे आचार्य अन्य आचार्य तथा साधुओंके द्वारा माननीय हों । अर्थात् आचार्य ऐसे गुणी, तपस्वी, आत्मानुभवी तथा शांतस्वभावी हों कि सर्व ही अन्य आचार्य व साधु उनके गुणोंकी प्रशंसाकर्ता व स्तुतिकर्ता हों ।

ऐसे चार विशेषण सहित आचार्यके पास जाकर वैराग्यवान् दीक्षाके उत्सुक भव्यजीवको उचित है कि नमस्कार, पूजा व भक्तिके करके अत्यन्त विनयसे हस्त जोड़ यह प्रार्थना करे कि महाराज, मुझे वह जिनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिये जिसके प्रतापसे अनेक तीर्थंकरादि महापुरुषोंने शिवसुन्दरीको बरा है व जिसपर आरूढ़

हो आप स्वयं जहाजके समान तरण तारण होकर रागद्वेष मई संसारसमुद्रसे पार होकर परमानन्दमई आत्मस्वभावकी प्रगटता रूप मोक्ष नगरकी ओर जा रहे हो ।

मेरे मनमें इस असार संसारसे इस अशुचि शरीरसे व इन अतृप्तिकारी व पराधीन पंचेंद्रियके भोगोंसे उदासीनता हो रही है । मेरे मनने सम्यग्दर्शनरूपी रसायनका पानकर निज आत्मानुभाव रूपी अमृतका स्वाद पाया है अतः 'उसके सन्मुख सांसारिक विषय सुख मुझे विषतुल्य भास रहा है । मैं अब आठ कर्मोंके बन्धनसे मुक्त होना चाहता हूं जिनके कारण इस प्राणीको पुनः पुनः शरीर धारण कर व पंचेंद्रियोंकी इच्छाके दासत्वमें पड़कर अपना समय विषयसुखके पदार्थोंके संग्रहमें व्ययकर भी अंतमें इच्छाओंको न पूर्ण करके हताश हो पर्याय छोड़ना पड़ता है । मैं अब उन कर्म-शत्रुओंका सर्वथा नाश करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे अनंतज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यरूपी धनको मुझसे छिपा रक्खा और मुझे हीन, दीन, दुर्बल तथा ज्ञान व सुखका दलिद्री बनाकर चार गतियोंमें भ्रमण कराकर महान् वचनातीत कष्टोंमें पटका है ।

हे परम पावन, परम हितकारी वैद्यवर ! संसार रोगको सर्वथा निर्मूल करनेको समर्थ ऐसी परम सामायिकरूपी औषधि और उसके पीने योग्य मुनि दीक्षाका चारित्र्य मुझे अनुग्रह कर प्रदान कीजिये ।

इस प्रार्थनाको सुनकर प्रवीण आचार्य उस प्रार्थीके मन वचन कायके वर्तनसे ही समझ जाते हैं कि इसमें मुनि पदके साधन करनेकी योग्यता है और यदि कुछ शंका होती है तो प्रश्नोत्तर करके व अन्य गृहस्थोंसे परामर्श करके निर्णय कर लेते

हैं । जब आचार्यको उसके संबन्धमें पूर्ण निश्चय हो जाता है तब वे दयावान हो उसको स्वीकार करते हुए यह वचन कहते हैं—

हे भव्य ! तुमने बहुत अच्छा विचार किया है । जिस मुनिव्रत लेनेकी आकांक्षासे इन्द्रादि देव अपने मनमें यह भावना करने हैं कि कब यह मेरी देवगति समाप्त हो व कब मैं उत्तम मनुष्य जन्मूँ और संयमको धारुं, उसी मुनिव्रतके धारनेको तुम तय्यार हुए हो । तुमने इस नरजन्मको सफल करनेका विचार किया है । वास्तवमें उच्च तथा निर्विकल्प आत्मध्यानके विना कर्मके पुद्गल 'जिनकी स्थिति कोड़ाकोड़ि सागरके अनुमान होती है' अपनी स्थिति घटाकर आत्मासे दूर नहीं होमक्ते हैं । जिस उच्च धर्म-ध्यान तथा शुद्धध्यानमे आत्मा शुद्ध होता है उसके अंतरंगमें लाभ विना बाहरी मुनि पदके योग्य आचरणरूपी सामग्रीका सम्बन्ध मिलाए नहीं होसक्ता है अतएव तुमने जो परिग्रह त्याग निर्ग्रन्थ होनेका भाव अपने मनमें जागृत किया है, यह भाव अवश्य तुम्हारी मंगलकामनाको पूर्ण करनेवाला है ।

अब तुम इस शरीरके मर्ब कुटुम्बके ममत्त्वको त्यागकर निज आत्माके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि रूप अमिट कुटुम्बियोंके प्रेमी हुए हो, इसमे तुम्हें अवश्य वह मुक्तिकी अखंड लक्ष्मी प्राप्त होगी जो निरंतर सुख व शांति देती हुई आत्माको परम कृतकृत्य तथा परम पावन और परमानंदित रखती है । इस तरह आत्मरस-गर्भित उपदेश देकर आचार्य अनुग्रहकर उस शिष्यको स्वीकार करते हैं ॥ ३ ॥

उत्थानिका—आगे गुरु द्वारा स्वीकार किये जानेपर वह

जिस प्रकार स्वरूपका धारी होता है उसका उपदेश करते हैं—

ण.हं होमि परेमिं ण मे परं णत्थि मज्झमिह किंचि ।

इदि णिच्छिदो जिदिदो जादो जधजादरूपधरो ॥ ४ ॥

नाहं भवामि परेषां न मे परे नास्ति ममेह किंचित् ।

इति निश्चितो जितेन्द्रियः यातो यथाज्ञातरूपधरः ॥ ४ ॥

अन्वय सहित मामान्यार्थ—(अहं) मैं (परेसिं) दूसरोंका (ण होमि) नहीं हूं (ण मे परे) न दूसरे द्रव्य मेरे हैं। इस तरह (इह) इस लोकमें (किंचि) कोई भी पदार्थ (मज्झम्) मेरा (णत्थि) नहीं है। (इदि णिच्छिदो) ऐसा निश्चय करता हुआ (जिदिदो) जितेन्द्रिय (जधजादरूपधरो) और जैसा मुनिका स्वरूप होना चाहिए वैसा अर्थात् नग्न या निर्ग्रन्थ रूप धारी (जादो) होजाता है।

विशेषार्थ—दीक्षा लेनेवाला साधु अपने मन वचन कायसे सर्व परिग्रहमे ममता त्याग देता है। इसीलिये वह मनमें ऐसा निश्चय कर लेता है कि मेरे अपने शुद्ध आत्माके मित्राय और जितने पर द्रव्य हैं उनका सम्बन्धी मैं नहीं हूं और न पर द्रव्य मेरे कोई सम्बन्धी हैं। इस जगंतमें मेरे सिवाय मेरा कोई भी परद्रव्य नहीं है तथा वह अपनी पांच इंद्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाले विकल्पजालोंसे रहित व अनन्त ज्ञान आदि गुण स्वरूप अपने परमात्म द्रव्यसे विपरीत इंद्रिय और नोइंद्रियको जीत लेनेसे जितेन्द्रिय होजाता है। और यथाज्ञात रूपधारी होजाता है अर्थात् व्यवहारनयसे नग्नपना यथाज्ञातरूप है और निश्चयसे अपने आत्माका जो यथार्थ स्वरूप है वह यथाज्ञात रूप है। साधु इन -दोनोंको धारण करके निर्ग्रन्थ हो जाता है।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने भावलिंग और द्रव्यलिंग दोनोंका संकेत किया है और साधुपद धारनेवालेके लिये तीन विशेषण बनाए हैं । अर्थात् निर्ममत्त्व हो, जिनेन्द्रिय और यथाज्ञात रूपधारी हो ।

निर्ममत्त्व विशेषणमे यह शल्लङ्घ्या है कि उनका किसी प्रकारका ममत्त्व किमी भी परद्रव्यमे न रहना चाहिये । स्त्री, पुत्र, माता, पिता, मित्र, कुटुम्बी, पशु आदि चेतन पदार्थ; ग्राम, नगर, देश, राज्य, घर, वस्त्र, आभूषण, वर्तन, शरीर आदि अचेतन पदार्थ इन सर्वमे जिसका बिल्कुल ममत्त्व न रहा हो । न जिसका ममत्त्व आठ कर्मोंके बने हुए कर्मण शरीरसे हो, न तैजस वर्णासे निर्मित तैजस शरीरसे हो, न उन रागद्वेषादि नैमित्तिक भावोंसे हो जो मोहनीय कर्मके उदयके निमित्तमे आत्माके अशुद्ध उपभोगमें झलकने हैं, न शुभोपभोग रूप दान पूजा, जप, तप आदिसे जिसका मोह हो—उसने ऐसा निश्चय कर लिया हो कि शुभभाव बन्धके कारण हैं इसमे त्यागने योग्य हैं । वह ऐसा निर्मोही हो जावे कि अपने शुद्ध निर्विकार ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि गुणधारी आत्मस्वभावके सिवाय किमी भी परद्रव्यको अपना नहीं जाने, यहांतक कि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु इन पांचों परमेष्ठियोंमे और अन्य आत्माओंसे भी मोह नहीं रखे । स्याद्वाद नयका ज्ञाता होकर वह ज्ञानी साधु ऐसा समझे कि अपना शुद्ध अखंड आत्मद्रव्य अपने ही शुद्ध असंख्यात प्रदेशरूप क्षेत्र, अपने ही शुद्ध समय के पर्याय तथा अपने ही शुद्ध गुण तथा गुणांश ऐसे स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भावकी अपेक्षा मेरा अस्तित्व मेरे ही में है ।

मेरे इस आत्मद्रव्यमें परद्रव्य, परश्रेत्र, परकाल तथा परभावोंका नास्तित्व है । मैं अस्तिनास्ति स्वरूप होकर ही सबमे निराला अपनी शुद्ध सत्ताका धारी एक आत्मद्रव्य हूं । ऐसा निर्ममत्व भाव जिसके मन वचन तनमें कूट कूटकर भर जाता है वही साधु है । श्री समयसारजीमें साधुके निर्ममत्वभावमें श्री कुन्दकुन्द-आचार्यने इस तरह कहा है—

अहमिहो खलु सुद्धो, दंसणणामइओ सया रुवी ।

णचि अत्थि मज्झ किंचिव अण्णं परमाणुमित्तं वि ॥४३॥

भावार्थ—मैं प्रगटपने एक अकेला हूं, शुद्ध हूं, दर्शनज्ञान स्वभाववाला हूं और मदा अरूपी या अमूर्तकि हूं । मेरे मित्राय अन्य परमाणु मात्र भी कोई वस्तु मेरी नहीं है ।

श्री मूलाचार्यमें कहा है कि साधु इस तरह ममतारहित होजावे ।

ममन्ति पल्लिज्जामि णिम्ममत्तिमुवद्विदो ।

आलंबणं च मे आदा अबसेसाइं वोसरे ॥ ४५ ॥

आदा हु मज्झ णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य ।

आदा एच्चक्खाणे आदा मे संवरं जोण ॥ ४६ ॥

भावार्थ—मैं ममताको त्यागता हूं और निर्ममत्व भावमें प्राप्त होता हूं । मेरा आलम्बन एक मेरा आत्मा ही है । मैं और सबको त्यागता हूं । निश्चयमे मेरे ज्ञान, दर्शन, चरित्र, प्रत्याख्यान, संवर तथा जोगमें एक आत्मा ही है अर्थात् मैं आत्मस्थ होता हूं वहीं ये ज्ञान दर्शनादि सभी गुण प्राप्त होते हैं ।

श्री अमितिगति आचार्यने बृहत् सामायिकपाठमें कहा है—

शिष्टे दुष्टे सदसि विपिने कांचने लोष्टवर्गे ।

सौख्ये दुःखे शुनि नरवरे संगमे यो वियोगे ॥

शश्वद्धीरो भवति सदृशो द्वेषरागव्यपोढः ।

प्रौढा स्त्रीव पृथितमहसस्तत्तसिद्धिः करस्था ॥३५॥

भावार्थ—जो सज्जन व दुर्जेनमें, सभा व वनमें, सुवर्ण व कंकड़ पत्थरमें, सुख व दुःखमें, कुत्ते व श्रेष्ठ मनुष्यमें, संयोग व वियोगमें सदा समान बुद्धिधारी, धीरवीर, रागद्वेषसे शून्य वीतरागी रहता है उसी तेजस्वी पुरुषके हाथको मुक्तिरूपी स्त्री नवीन स्त्रीके समान ग्रहण कर लेती है ।

दूमरा विशेषण जितेन्द्रियपना है । साधुको अपनी पांचों इन्द्रियों और मनके ऊपर ऐसा स्वामीपना रखना चाहिये जिस तरह एक घुड़म्बार अपने घोड़ोंपर स्वामित्व रखता है । वह कभी भी इन्द्रिय व मनकी इच्छाओंके आधीन नहीं होता है क्योंकि सम्यग्दर्शनके प्रभावमें उसकी रुचि इंद्रियसुखसे दूर होकर आत्मजन्य अतीन्द्रिय आनन्दकी ओर तन्मय होगई है । इंद्रियसुख अतृप्तकारी तथा संसारमें जीवोंको लुब्ध रखकर क्लेशित करनेवाला है जब कि अतीन्द्रिय सुख आत्माको मंतोषित करके मुक्तिके मनोहर मदनमें ले जानेवाला है । ऐसा विश्रामधारी ज्ञानी जीव स्वभावसे ही जितेन्द्रिय होजाता है । वह इंद्रिय विजयी साधु अपनी इंद्रियोंमें व मनमें आत्मानुभवमें सहकारी स्वाध्याय आदि कार्योंको लेता है—वह उनकी इच्छाओंके अनुकूल विषयोंके वनोंमें दौड़कर आकुलित नहीं होता है । श्री मूलचारजीमें कहा है—

जो रसेन्दिय फासे य कामे वज्रदि णिच्चसा ।

तस्स साम्मायियं ठादि श्वि केवलिसासणे ॥ २६ ॥

जो रूपगंधसहे य भोगे वज्जेदि णिच्चसा ।

तस्स सामायियं ठादि इदि केवलिंसासणे ॥ ३० ॥

(१६ावश्यक)

भावार्थ—जो साधु रमना व स्पर्श सम्बन्धी कामसेवनकी इच्छाको मदा दूर रखता है उसीके साम्यभाव होता है ऐसा केवली भगवानके शासनमें कहा है । जो नाना प्रकार रूप, गंध, व शब्दोंकी इच्छाओंका निरोध करता है उसीके सामायिक होती है ऐसा केवली महाराजके शासनमें कहा है ।

इंद्रियोंके भोगोंमें विजय प्राप्त करनेके लिये साधु इस तरह भावना करता है, जैसा श्री कुलभद्रआचार्यने सारममुच्चयमें कहा है—

कृमिजालगताकीर्णे दुर्गंधमलपूरिते ।

विष्मूत्रसंवृते स्त्रोणां का काये रमणीयता ॥ १२४ ॥

अहो ते सुखितां प्राप्ता ये कामानलवर्जिताः ।

सद्रुचं विधिना पाल्य यास्यन्ति पदमुत्तमं ॥ १२५ ॥

षट्खंडाधिपतिश्चक्रो परित्यज्य वसुन्धराम् ।

तृणवत् सर्वभोगांश्च दीक्षा दिगम्बरी स्थिता ॥ १२६ ॥

आत्माधीनं तु यत्सौख्यं तत्सौख्यं वर्णितं बुधैः ।

पराधीनं तु यत्सौख्यं दुःखमेव न तत्सुखं ॥ ३०१ ॥

भावार्थ—जो स्त्रियोंका शरीर मैकड़ों कीड़ोंसे भरा है, दुर्गंध मलसे पूर्ण है तथा मिष्टा और मूत्रका स्थान है उसमें रमनेयोग्य क्या रमनीयता है ? अहो वे ही सुखी रहते हैं जो कामकी अग्निको शांत किये हुए विधिपूर्वक उत्तम चारित्रको पालकर उत्तम पदमें पहुंच जाते हैं । छः खण्ड पृथ्वीके स्वामी चक्रवर्ती भी इस पृथ्वीको व सर्व भोगोंको तृणके समान जान छोड़कर दिगम्बरी दीक्षाको धारण कर चुके हैं । वास्तवमें जो आत्माके आधीन अतीन्द्रिय

आनन्द है उसको बुद्धिमानोंने सुख कहा है—जो इंद्रियाधीन पराधीन सुख है वह दुःख ही है सुख नहीं है ।

स्वामी समन्तभद्रने स्वयम्भूस्तोत्रमें इंद्रियसुखको इस तरह हेय बताया है—

स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेव पुंसां स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा ।
तृपोऽनुषङ्गाच्च च तापशान्तिरितोदमाल्यदुभगवान् सुपार्थ्वः ॥३०॥

भ.वार्थ—श्री सुपार्थनाथ भगवानने कहा है कि जीवोंका सच्चा स्वार्थ अपने आत्मामें स्थित होना है, क्षणभंगुर भोगोंका भोगना नहीं है क्योंकि इंद्रियोंका भोग करनेसे तृष्णाकी वृद्धि हो जाती है तथा विषयभोगकी ताप कभी शांत नहीं होमक्ती ।

इस तरह सम्यग्ज्ञानके प्रतापसे वस्तुस्वरूपको विचारने हुए साधु महात्माको निर्नेंद्रियपना प्राप्त होता है ।

तीसरा विशेषण यथाज्ञातरूपधारी है । इससे यह प्रयोजन है कि साधुका आत्मा पूर्ण शांत होकर अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपमें रमण करता हुआ उसके माथ एकरूप—तन्मय हो जाता है । साधु बारबार छोटे सातवें गुणस्थानमें आता जाता है । छोटेमें यद्यपि कुछ ध्याता, ध्येय व ध्यानका भेद बुद्धिमें श्लक्ष्णता है तथापि मातर्वें गुणस्थानमें आत्मामें ऐसी एकाग्रता रहती है कि ध्याता ध्यान ध्येयके विकल्प भी मिट जाने हैं । जिस स्वभावमें स्वानुभवके समय द्वैतताका अभाव हो जाता है—मात्र अद्वैत रूप आप ही अकेला अनुभवमें आता है, वहां ही यथाज्ञातरूपपना भाव लिंग है । इसी भावमें ही निश्चय मोक्षमार्ग है । यहीं रत्नत्रयकी एकता

है । इसीसे ही साधुको परमानन्दका स्वाद आता है । इसी भावसे ही पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्जरा होती है ।

श्री समयसार कलशमें श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं:- -

विश्वाद्धिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावाद्दोत्मानमात्मा विदधाति विश्वम् ।
मोहैककन्दोऽध्यवसाय एव नास्तोह येषां यतयस्त एव ॥१०-७॥

भावार्थ—यह आत्मा सर्व विश्वमें विभिन्न है तौ भी जिस मोहके प्रभावसे यह मूढ़ होकर विश्वको अपना कर लेता है । वह मोहकी जड़में उत्पन्न हुआ मोह भाव जिनके नहीं होता है वे ही वास्तवमें साधु हैं । इस अद्वैत स्वानुभवरूप भाव साधुपनेकी भावना निरन्तर करना साधुका कर्तव्य है । इसी भावनाके बलसे वह पुनः पुनः स्वानुभवका लाभ पाया करता है । समयसारकलशमें उमी भावनाके भावको इस तरह बताया है:—

स्याऽऽददोपितलसन्महसि प्रकाशे—

शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयोति ।

किं बंधमोक्षपथपातिभिरन्यभावै—

नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥ २३/११ ॥

भावार्थ जब मेरेमें शुद्ध आत्मस्वभावकी महिमा प्रगट हो गई है, जहां म्याहादसे प्रकाशित शोभायमान नेज झलक रहा है तब मेरेमें बंध मार्ग तथा मोक्षमार्गमें ले जानेवाले अन्य भावोंसे क्या प्रयोजन—मेरेमें तो वही शुद्धस्वभाव नित्य उदयरूप प्रकाशमान रहे ।

स्वात्मानन्दका भोग उपयोगमें होना ही निश्चयसे साधुपना है । विना इसके मोक्षका साधन हो नहीं सक्ता ।

श्री देवसेन आचार्य श्री तत्त्वसारमें कहते हैं:—

आणटिओ हु जोई जइ णो सम्बेय णिययअप्पाणं ।

तो ण लहइ तं सुद्धं भग्गविहीणो जइ रायणं ॥४६॥

भावार्थ—जो योगी ध्यानमें स्थित होकर भी यदि निज आत्माका अनुभव नहीं करता है तो वह शुद्ध आत्मस्वभावको नहीं पाता है । जैसे भाग्यरहितको रत्न मिलना कठिन है ।

श्री नागसेन मुनिने तत्त्वानुशासनमें भावमुनिके स्वरूपको इसतरह दिखलाया है:—

समाधिस्थेन यद्यात्मा बोधात्मा नानुभूयते ।

तदा न तस्य तद्गुह्यानं मूर्छावान् मोह एव सः ॥ १६६ ॥

आत्मानमन्यसंपृक्तं पश्यन् द्वैतं प्रपश्यति ।

पश्यन् विभक्तमन्येभ्यः पश्यत्यात्मानमद्वयं ॥ १७७ ॥

पश्यन्नात्मानमैकाग्रयात्क्षपयत्यार्जितान्मलान् ।

निरस्ताहं ममीभावः संवृणोत्पप्यनागतान् ॥ १७८ ॥

भावार्थ—समाधिमें स्थित योगी द्वारा यदि ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव नहीं किया जाता है तो उसके आत्मध्यान नहीं है । वह केवल मूर्छावान है अर्थात् मोह स्वरूप ही है । आत्माको अन्यसे संयुक्त देखता हुआ योगी द्वैतभावका विचार करता है, परन्तु उसीको अन्योसे भिन्न अनुभव करता हुआ एक अद्वैत शुद्ध आत्मा-हीको देखता है ।

आत्माको एकाग्रभावसे अनुभव करता हुआ योगी पूर्व बद्ध कर्ममलोंका क्षय करता है तथा अहंकार ममकार भावको दूर रखता हुआ आगामी कर्मके आश्रवका संवर भी करता है । वास्त-

वमें यही मुनिका यथाजातरूपपना है । यथाजातरूप विशेषणका दूसरा अर्थ वस्त्रादि परिग्रह रहित निर्ग्रन्थपना या नग्नपना है ।

साधुका मन जबतक इतना दृढ़ न होगा कि वह वस्त्रके अभावमें शीत, उष्ण, वर्षा, डांस मच्छर आदि व भूमिशयन आदिके कष्टको सहजमें सह सके तबतक उसका मन देहके ममत्त्वसे रहित नहीं होता हुआ आत्मानन्दमें यथार्थ एकाग्रताका लाभ नहीं करता है । इसलिये यह द्रव्यलिंग साधुके अंतरंग भावलिंगके लिये निमित्त कारण है । निमित्तके अभावमें उपादान अपनी अवस्थाको नहीं बदल सक्ता है । जैसा निमित्त होता है वैसा ही उपादानमें परिणमन होता है ।

जैसे सुन्दर भोजनका दर्शन भोजनकी लालसा होनेमें, सुन्दर स्त्रीका दर्शन कामभोगकी इच्छा होनेमें, १६ वाणीका अग्निका ताव सुवर्णको शुद्ध बनानेमें निमित्त हैं । वैसे शुद्ध निर्विकल्प भावलिंगरूप आत्माके भावोंके परिणमनमें साधुका परिग्रह रहित नग्न होना निमित्त है जैसा बालक जन्मके समयमें होता है वैसा ही होजाना साधुका यथा जात रूप है । यहां गृहस्थकी संगतिमें पड़ कर जो कुछ वस्त्राभूषण स्त्री आदिका ग्रहण किया था उस सर्वका त्यागकर जैसा जन्मा था वैसा होजाना साधुका सच्चा विरक्त या त्याग भाव है ।

शरीर आत्माके वास्तविक सहकारी है, तपस्याका साधक है । इसलिये शरीर मात्रकी रक्षा करते हुए और शरीरपर जो कुछ परवस्तु धार रखी थी उसको त्याग करते हुए जो सहनशील और वीर होते हैं वे ही निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुद्राके धारक हैं । मनकी दृढ़तासे

बड़े २ कष्ठ सहजमें सहे जासके हैं । एक लोभी मजूर ज्येष्ठकी उष्णतामें नंगे पैर काष्ठका बोझा लिये चला जाता है उस समय पैसेके लोभने उसके मनको दृढ़ कर दिया है । एक व्यापारी वणिक् धन कमानेकी लालसामे उष्णकालमें मालको उठाता धरता, वीनता संवारता कुछ भी कष्ट नहीं अनुभव करता है क्योंकि लोभ कषायने उस समय उसके मनको दृढ़ कर दिया है । इसी तरह आत्मरसिक साधु आत्मानन्दकी भावनासे प्रेरित हो तपस्या करने हुए तथा शीत, घाम, वर्षा, डांस मच्छर आदि वाईस परीसहोंको सहते हुए भी कुछ भी कष्ट न मालूम करके आत्मानन्दका स्वाद ले रहे हैं, क्योंकि आत्मलाभके प्रेमने उनके मनको दृढ़ कर दिया है ।

जो कायर हैं वे नग्नपना धार नहीं सके । वीरोंके लिये युद्धमें जाना, शत्रु द्वारा प्रेरित बाण-वर्षाका सहना तथा शत्रुका विजयपाना एक कर्तव्य कर्म है वैसे ही वीरोंके लिये कर्म शत्रुओंके साथ लड़नेको मुनिपदके युद्धमें जाना, अनेक परीसह व उपसर्गोंका सहना, तथा कर्म शत्रुको जीतना एक कर्तव्य कर्म है । दोनों ही वीर अपने २ कार्यमें उत्साही व आनंदित रहते हैं ।

नग्नपना धारना कोई कठिन बात भी नहीं है । हर एक कार्य अभ्याससे सुगम हो जाता है । श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंका जो अभ्यास करते हैं उनको धीरे २ वस्त्र कम करते हुए ग्यारहवें पदमें एक चद्दर और एक लंगोटी ही धारनेका अभ्यास हो जाता है । वस फिर साधु पदमें लंगोटीका भी छोड़ देना सहज हो जाता है । जहां तक शरीरमें शीत उष्ण डांस मच्छर आदिके सहनेकी शक्ति न हो व लज्जा व कामभावका नाश न होगया हो वहांतक

साधु पदके योग्य वह व्यक्ति नहीं होता है । साधुपदमें नमनपना मुख्य आलम्बन है । जैसी दशमें जन्म हुआ था वैसी दशमें अपनेको रखना ही यथाजातरूपपना है । जो कुछ वस्त्राभरणादि ग्रहण किये थे उन सबका त्याग करना ही निर्ग्रन्थ पदको धारण करना है । श्री मूलाचारजीमें इस नमनपनेको अट्टाईस मूलगुणोंमें गिनाया जिसका स्वरूप ऐसा बताया है—

वत्याजिणवक्केण य अहवा पत्तादिणा असंवरणं ।

णिभूसण णिग्गंथं अच्चेलक्कं जगदि पूज्जं ॥ ३० ॥

(मूलगुण अ०)

भावार्थ—जहां कम्वलादि वस्त्र, मृगछाला आदि चर्म, वृक्षोकी छाल वक़ल, व वृक्षोके पत्ते आदिका कोई प्रकारका ढकना शरीरपर न हो, आभूषण न हों, तथा बाहरी स्त्री पुत्र धन धान्यादि व अन्तरङ्ग मिथ्यात्व आदि २४ परिग्रहसे रहित हों वहीं जगतमें पूज्य अचेलकपना या वस्त्रादि रहितपना, परमहंस स्वरूप नमनपना होता है । वस्त्रोके रखनेसे उनके निमित्तसे इनको धोने धुलानेमें हिंसा होगी । उनके भीतर न धोनेमे जन्तु पड़ जायंगे तब बैठते उठते हिंसा करनी पड़ेगी अतएव अहिंसा महाव्रतका पालन वस्त्र रखनेमें नहीं होसक्ता है ।

स्वामी समन्तभद्रने श्री नमिनाथकी स्तुति करते हुए कहा है:—

अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्मपरमम् ।

न सा तत्रारंभोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ॥

ततस्तत्सिद्धयर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयम् ।

भवानेवात्याक्षीन्न च विद्वत्तत्त्वोपधिरतः ॥ ११ ॥

भावार्थ—प्राणियोंकी हिंसा न करना जगतमें एक परमब्रह्म भाव है, जिस आश्रममें थोड़ा भी आरम्भ है वहां यह अहिंसा नहीं है इसीसे उस अहिंसाकी सिद्धिके लिये आप परम करुणा-धारीने अतरङ्ग बहिरंग दोनों ही प्रकारकी परिग्रहका त्याग कर दिया और किसी प्रकारके जटा मुकुट भस्मधारी आदि वेषोंमें व वस्त्राभरणादि परिग्रहमें रञ्जमात्र रति नहीं रखी अर्थात् आप यथाजातरूपधारी होगए । श्री विद्यानंदास्वामी पात्रकंशरी स्तोत्रमें कहने हैं—

जिनेश्वर न ते मतं पटकवस्त्रपात्रग्रहो ।

विमृश्य सुखकारणं स्वयमशक्तैः कल्पितः ॥

अथायमपि सत्पथस्तव भवेद् वृथा नन्मता ।

न हस्तसुलभे फले सति तवः समारुह्यते ॥४१॥

भावार्थ—हे जिनेंद्र ! आपके मतमें साधुओंके लिये उन कपा-मादिके वस्त्र रखना व भिक्षा लेनेका पात्र रखना नहीं कहा गया है । इनको सुखका कारण जानके स्वयं असमर्थ साधुओंने इनका विधान किया है । यदि परिग्रह सहित मुनिपना भी मोक्षमार्ग हो जावे तो आपका नग्न होना वृथा होजावे, क्योंकि यदि वृक्षका फल हाथसे ही मिलना सहज हो तो कौन बुद्धिमान वृक्षपर चढ़ेगा ।

श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैंः—

पट्खंडाधिपतिचक्रो परित्यज्य वसुन्धराम् ।

तृणवत् सवभोगांश्च दीक्षा दैगम्बरी स्थिता ॥ १३६ ॥

भावार्थ—छः ङडका स्वामी चक्रवर्ती भी सर्व पृथ्वीको और सर्व भोगोंको तिनकेके समान त्यागकर दिगम्बरी दीक्षाको धारण करने हैं ।

पंडित आशाधरजीने अनगारधर्मामृतमें नाम्न्य परीषहको कहने हुए साधुके नग्नपना ही होता है ऐसा बताया है :-

निर्ग्रन्थनिर्भूषण विश्वपूज्यनाम्यव्रतो दोषयितुं प्रवृत्ते ।

चित्तं निमित्ते प्रबलेषि योनसृश्येत दोषैर्जितनाम्यरुक्स् ॥ ६४ अ. ६

वही साधु नग्नपनेकी परिषहको जीतनेवाला है जो चित्तको विगाड़नेके प्रबल निमित्त होनेपर भी गगद्वेषादि दोषोंसे लिप्त नहीं होता है । उसीका नग्नपनेका व्रत जगतपूज्य है, उसमें न कोई बस्त्रादि परिग्रहका ग्रहण है और न आभूषणादिका ग्रहण है ।

इस तरह इस गाथामें यह दृढ़ किया गया है कि साधुके निर्ममत्व जिनेन्द्रियपना और नग्नपना होना ही चाहिये ॥ ४ ॥

उत्थानिका—आगे यह उपदेश करने हैं कि पूर्व सूत्रमें कहे प्रमाण यथाजातरूपधारी निर्ग्रन्थके अनादिकालमें भी दुर्लभ ऐसी निज आत्माकी प्राप्ति होती है । इसी स्वात्मोपलब्धि लक्षणको बतानेवाले चिन्ह उनके बाहरी और भीतरी दोनों लिए होते हैं:-

जघजादरूवजादं उष्पाडिदकेसमंसुगं सुद्धं ।

रहिदं हिमादादो अप्पाडिदकम्मं हवदि लिंगं ॥ ५ ॥

सुच्छारम्भविजुत्तं जुत्त उवजोगजोगतुद्धीहिं ।

लिंगं ण परावेवस्व अपुणम्मदकारणं जोण्हं ॥ ६ ॥

यथाजातरूपजातमुत्पादितकेशश्मश्रुकं शुद्धम् ।

रहिं हिसादितो प्रतिक्रमं भवति लिङ्गम् ॥ ५ ॥

मूर्छारम्भविजुत्तं युक्तमुपयोगयोगशुद्धिभ्याम् ।

लिङ्गं न परापेक्षमपुनर्भवकारणं जैनम् ॥ ६ ॥ (युग्मम्)

अन्वय सहित सामान्यार्थ:- (लिंगं) मुनिका द्रव्य या बाहरी चिन्ह (जघजादरूवजादं) जैसा परिग्रह रहित नग्नस्वरूप

होता है वैसा होता है (उप्पाडिदकेसमंसुगं) जिसमें सिर और डाढ़ीके बालोंका लेच किया जाता है (सुद्धं) जो निर्मल और (हिंसादीदो रहिदं) हिंसादि पापोंसे रहित तथा (अप्पडिक्कम्मं) श्रृंगार रहित (हवदि) होता है । तथा (लिंगं) मुनिका भाव चिन्ह (मुच्छारम्भविजुत्तं) ममता आरम्भ करनेके भावके रहित तथा (उवजोगनोगसुद्धीहिं जुत्तं) उपयोग और ध्यानकी शुद्धि सहित (परावेक्खं ण) परद्रव्यकी अपेक्षा न करनेवाला (अपुण्णभवकारणं) मोक्षका कारण और (जोण्हं) जिन सम्बन्धी होता है ।

विशेषार्थः—जेन साधुका द्रव्यलिङ्ग या शरीरका चिन्ह पांच विशेषण सहित जानना चाहिये—(१) पूर्व गाथामें कहे प्रमाण निर्ग्रन्थ परिग्रह रहित नग्न होता है (२) मस्तकके और डाढ़ी मूछोंके श्रृंगार सम्बन्धी रागादि दोषोंके हटानेके लिये सिर व डाढ़ी मूछोंके केशोंको उपाड़े हुण होता है (३) पाप रहित चैतन्य चमत्कारके विरोधी सर्व पाप सहित योगोंसे रहित शुद्ध होता है (४) शुद्ध चैतन्यमई निश्चय प्राणकी हिंसाके कारणभूत रागादि परिणतिरूप निश्चय हिंसाके अभावसे हिंसादि रहित होता है (५) परम उपेक्षा संयमके बलसे देहके संस्कार रहित होनेसे श्रृंगार रहित होता है । इसी तरह जेन साधुका भाव लिङ्ग भी पांच विशेषण सहित होता है । (१) परद्रव्यकी इच्छा रहित व मोह रहित परमात्माकी ज्ञान ज्योतिसे विरुद्ध बाहरी द्रव्योंमें ममताबुद्धिको मूर्छा कहते हैं तथा मन बचन कायके व्यापार रहित चैतन्यके चमत्कारसे प्रतिपक्षी व्यापारको आरम्भ कहते हैं । इन दोनोंमें मूर्छा और आरम्भसे रहित होता है (२) विकार रहित स्वसंवेदनं लक्षण धारी

उपयोग और निर्विकल्प समाधिमें योग इन दोनोंकी शुद्धि सहित होता है (३) निर्मल आत्मानुभवकी परिणति होनेसे परद्रव्यकी सहायता रहित होता है (४) बारबार जन्म धारणको नाश करने-वाले शुद्ध आत्माके परिणामोंके अनुकूल पुनर्भव रहित मोक्षका कारण होता है (५) व जिन भगवान् सम्बन्धी अथवा जैसा जिनेन्द्रने कहा है वैसा होता है । इस तरह जैन साधुके द्रव्य और भाव लिंगका स्वरूप जानना चाहिये ।

भावार्थ-आचार्यने पूर्व गाथामें मुनिपदकी जो अवस्था बताई थी उसीको विशेषरूपसे इन दो गाथाओंमें वर्णन किया गया है । मुनिपदके दो प्रकार चिन्ह होते हैं एक बहिरंग दूसरे अन्तरङ्ग । इन्हींको क्रमसे द्रव्य और भाव लिंग कहते हैं । बाहरके लिंगके पांच विशेषण यहां बताए हैं । पहला यह कि मुनि जन्मके समय नग्न बालकके समान सर्व वस्त्रादि परिग्रहसे रहित होते हैं इसीको यथाजातरूप या निर्ग्रथरूप कहते हैं । दूसरा चिन्ह यह है कि मुनिको दीक्षा लेते समय अपने मस्तक डाढ़ी मूछोंके केशोंका लोच करना होता है वैसे ही दो तीन या चार मास होनेपर भी लोच करना होता है । इसलिये उनका बाहरी रूप ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने स्वयं अपने हाथों हीसे घासके समान केशोंको उखाड़ा है । लोच करना मुनिका आवश्यक कर्तव्य है । जैसा मूलाचारजीमें कहा है:—

वियतियचउकमासे लोचो उकस्स मज्झिमज्झणो ।

सपडिक्कमणे दिवसे उववासे णेव कायव्वो ॥ २६ ॥

(मूलगुण अ०)

भावार्थ—केशोंका लोच दो मासमें करना उत्कृष्ट है, तीन मासमें करना मध्यम है, चार मासमें करना जघन्य है । प्रतिक्रमण सहित लोच करना चाहिये अर्थात् लोच करके प्रतिक्रमण करना चाहिये और उस दिन अवश्य उपवास करना चाहिये । मूलाचारकी वसुनंदि मिह्नांत चक्रवर्तीकृत संस्कृतवृत्तिसे यह भाव झलकता है कि दो मासके पूर्ण होनेपर उत्कृष्ट है, तीन मास पूर्ण हों व न पूर्ण हों तब करना मध्यम है, तथा चार मास अपूर्ण हों व पूर्ण हों तब करना जघन्य है । नाधिकेषु शब्द कहता है कि इसमें अधिक समय बिना लोच न रहना चाहिये । दो मासके पहले भी लोच नहीं करना चाहिए वैसे ही चार मासमें अधिक बिना “लोच नहीं रहना चाहिये । लोच शब्दकी व्याख्या इस तरह है—लोचः बालोत्पादनं हस्तेन मस्तककेशश्मश्रुणामपनयनं जीवममूर्च्छनादिपरिहारार्थं रागादिनिराकरणार्थं स्ववीर्यप्रकटनार्थं सर्वोत्कृष्टतपश्चरणार्थं लिंगादिगुणज्ञापनार्थं चेति ”

भावार्थः—हाथसे बालोंको उखाड़ना लोच है । मस्तकके केश व डाढ़ी मूलके केशोंको दूर करना चाहिये जिसके लिये ९ हेतु हैं—
(१) मन्मूर्च्छन विकलत्रय आदि जीवोंकी उत्पत्ति बचानेके लिये
(२) रागादि भावोंको दूर करनेके लिये (३) आत्मबलके प्रकाशके लिये (४) सर्वमें उत्कृष्ट तपस्या करनेके लिये (५) मुनिपनेके लिंगको प्रगट करनेके लिये । छुरी आदिसे लोच न कराके हाथोंसे क्यों करते हैं इसके लिये लिखा है “ दैन्यवृत्तियाचनपरिग्रहपरिभवादिदोषपरित्यागात् ” अर्थात् दीनतापना, याचना, ममता व लज्जित होने आदि दोषोंको त्याग करनेके लिये ।

अनगारधर्माभूतमें भी कहा है:—

लोचो द्वित्रिचतुर्मासैर्वरो मध्योधमः स्यात् ।

लघुप्राग्भक्तिभिः कार्यः सोपवासप्रतिक्रमः ॥ ८६ अ० ६

लोच दो, तीन, चार मासमें उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य होता है । सो लोचके पहले लघु सिद्धभक्ति और योग भक्ति करे, पूरा करके भी लघु भक्ति करे । प्रतिक्रमण तथा उपवास भी करे ।

तीसरा विशेषण द्रव्य लिंगका शुद्ध है । जिसमें यह भाव झलकता है कि उनका शरीर निर्मल आवृत्तिवो रखता है—उसमें वक्रता व कषायका झलकाव नहीं होता है । जहां परिणामोंमें मैल होता है वहां मुख आदि बाहरी अंगोंमें भी मैल या कुटिलता झलकती है । साधुके निर्मल भाव होते हैं इसलिये मुख आदि अङ्ग उर्पंगोंमें सरलता व शुद्धता प्रगट होती है । जिनका मुख देखनेमें उनके भीतर भावोंकी शुद्धता है ऐसा ज्ञान दर्शकको होजाता है ।

चौथा विशेषण हिंसादिमें रहितपना है । मुनिकी बाहरी क्रियाओंसे ऐसा प्रगट होना चाहिये कि वे परम दयावान हैं । स्थावर व जस जीवोंका बध भेगे द्वारा न होजावे इस तरह चलने, बैठने, सोने, बोलने, भोजन करने आदिमें वर्तते हैं, कभी असत्य, कटुक, पीडाकारी वचन नहीं बोलते हैं, कभी किसी वस्तुको विना दिये नहीं लेते हैं, आवश्यकता होनेपर भी बनके फलोंको व नदी बापिकाके जलको नहीं लेते, मन वचन कायमें शीलव्रतको सर्व दोषोंसे बचाकर पालते हैं, कभी कोई सचित्त अचित्त परिग्रह रखते नहीं, न आरम्भ करने हैं । इस तरह जिनका द्रव्यलिंग पंच पापोंसे रहित होता है ।

पांचवां विशेषण यह है कि मुनिका द्रव्यलिंग प्रतिकर्म रहित होता है। मुनि महाराज अपने शरीरकी जरा भी शोभा नहीं चाहते हैं इसी लिये दत्तोंन नहीं करने, स्नान नहीं करने, उसे किसी भी तरह भूषित नहीं करते हैं। इस तरह जैसे पांच विशेषण द्रव्यलिंगके हैं वैसे ही पांच विशेषण भाव लिंगके हैं। मुनि महाराजका भाव इस भावसे रहित होता है कि निज आत्माके सिवाय कोई भी परवस्तु मेरी है। उनको सिवाय निज शुद्ध भावके और सब भाव हेय झलकते हैं, न उनके भावोंमें असि ममि आदि व चूल्हा चक्री आदि आरम्भ करनेके विचार होते हैं इसलिये उनका भाव मूर्छा और आरम्भ रहित होता है। ४६ दोष ३२ अन्तराय टालकर भोजन करूँ ऐसा उनके नित्य विचार रहता है। दूसरा विशेषण यह है कि उनके उपयोग और योगकी शुद्धि होती है। उपयोगकी शुद्धिसे अर्थ यह है कि वे अशुभोपयोग और शुभोपयोगमें नहीं रमते, उनकी रमणता रागद्वेष रहित साम्यभावमें अर्थात् शुद्ध आत्मीक भावमें होती है। योगकी शुद्धिसे मतलब यह है कि उनके मनवचन काय थिर हों और वे ध्यानके अभ्यासी हों। उनके योगोंमें कुटिलता न होकर ध्यानकी अत्यन्त आशक्तता हो। तीसरा विशेषण यह है कि उनका भाव परकी अपेक्षा रहित होता है। अर्थात् भावोंमें स्वात्मानुभवकी तरफ ऐसा झुकाव है कि वहां परद्रव्योंके आलम्बनकी चाह नहीं होती है-वे नित्य निजानन्दके भोगी रहते हैं। चौथा विशेष यह है कि मुनिका भाव मोक्षका साक्षात् कारण रूप अभेद रत्नत्रयमई होता है। भावोंमें निश्चय सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यक् चारित्रकी तन्मयता रहती है यही मुक्तिका

मार्ग है इसीसे कर्मोंकी निर्जरा होती है । पांचवा विशेषण यह है कि मुनिका भाव जिन सम्बन्धी होता है अर्थात् जैसा तीर्थंकरोंका मुनि अवस्थामें भाव था वैसा भाव होता है अथवा जिन आगममें जो साधुके योग्य भावोंका रहस्य कहा है उसमें परिपूर्ण होता है । ऐसे द्रव्य और भाव लिंगधारी साधु ही सत्त्वे जैनके साधु हैं । श्री देवमेन आचार्यने तत्त्वमार्गमें कहा है :-

बहिरब्धन्तरगन्था मुक्ता जे णेह तिविहजोएण ।

सो णिमन्थो भणिओ जिणलिंगममासिओ सबणो ॥१०॥

लाहालाहे सारसो सुहदुष्खे तह य जोविण मरणे ।

बन्धो अरयसमाणो ऋणसमत्थो हु सो जोई ॥ ११ ॥

भावार्थ-जिसने बाहरी और भीतरी परीग्रहको मन वचन काय तीनों योगोंमें त्याग दी है वह जिनचिन्हका धारी मुनि निर्ग्रन्थ कहा गया है । जो लाभ हानिमें, सुख दुःखमें, जीवन मरणमें बंधु शत्रुमें समान भावका धारी है वही योगी ध्यान करनेको समर्थ है ।

श्री गुणभद्राचार्यने आत्मानुश्राममें साधुओंका स्वरूप इमतरह बताया है -

समधिगतसमस्ताः सर्वसावद्यदूराः ।

स्वहितनिहितचित्ताः शान्तसर्वप्रचाराः—

स्वपरसफलजल्पाः सर्वसंकल्पमुक्ताः ।

कथमिह न विमुक्तेर्भाजनं ते विमुक्ताः ॥२२६॥

भावार्थ-जो विरक्त साधु सर्व शास्त्रके भलेप्रकार ज्ञाता हैं, जो सर्व पापोंसे दूर हैं, जो अपने आत्महितमें चित्तको धारण किये हुए हैं, जो शांतभाव महित सर्व आचरण करते हैं, जो स्वपर

हितकारी वचन बोलते हैं व जो सर्व संकल्पोंसे रहित हैं वे क्यों नहीं मोक्षके पात्र होंगे ? अवश्य होंगे ॥ ७ ॥

उत्थानिका-आगे यह कहते हैं कि मोक्षार्थी इन दोनों द्रव्य और भावलिङ्गोंको ग्रहणकर तथा पहले भावि नैगमनयसे जो पंच आचारका स्वरूप कहा गया है उसको इस समय स्वीकार करके उस चारित्रिके आधारसे अपने स्वरूपमें तिष्ठता है वही श्रमण होता है—

आदाय तंपि लिंगं गुरुणा परमेण तं नमंसित्ता ।

सोच्चा सवदं किरियं उवट्ठिदो होदि सो समणो ॥७॥

आदाय तदपि लिङ्गं गुरुणा परमेण तं नमस्कृत्य ।

श्रुत्वा सव्रतं क्रियामुपस्थितो भवति स श्रमणः ॥ ७ ॥

अन्वय सहित साधनार्थः—(परमेण गुरुणा) उत्कृष्ट गुरुसे (तंपि लिंगं) उस उभय लिङ्गको ही (आदाय) ग्रहण करके फिर (तं नमंसित्ता) उस गुरुको नमस्कारके तथा (सवदं किरियं) व्रत सहित क्रियाओंको (सोच्चा) सुन करके (उवट्ठिदो) मुनि मार्गमें तिष्ठता हुआ (सो) वह मुमुक्षु (समणो) मुनि (हवदि) होजाता है ।

विशेषार्थ—दिव्यध्वनि होनेके कालकी अपेक्षा परमागमका उपदेश करनेरूपसे अर्हत भट्टारक परमगुरु हैं, दीक्षा लेनेके कालमें दीक्षादाता साधु परमगुरु हैं । ऐसे परमगुरु द्वारा दी हुई द्रव्य और भाव लिङ्गरूप मुनिकी दीक्षाको ग्रहण करके पश्चात् उसी गुरुको नमन करके उसके पीछे व्रतोंके ग्रहण सहित बृहत् प्रतिक्रमण क्रियाका वर्णन सुनकरके भलेप्रकार स्वस्थ होताहुआ वह पूर्वमें कहा हुआ तपोधन अब श्रमण होजाता है ।

विस्तार यह है कि पूर्वमें कहे हुए द्रव्य और भाव लिंगको धारण करनेके पीछे पूर्व सूत्रोंमें कहे हुए सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, वीर्यरूप पांच आचारोंका आश्रय करता है । फिर अनन्त ज्ञानादि गुणोंका स्मरणरूप भाव नमस्कारसे तैसे ही उन गुणोंको कहनेवाले वचन रूप द्रव्य नमस्कारसे गुरु महाराजको नमस्कार करता है । उसके पीछे सर्व शुभ व अशुभ परिणामोंसे निवृत्तिरूप अपने स्वरूपमें निश्चलतासे निठनेरूप परम सामायिकव्रतको स्वीकार करता है । मन, वचन, काय, क्त, कारित, अनुमोदनासे तीन जगत तीन कालमें भी सर्व शुभ अशुभ कर्मोंमें भिन्न जो निज शुद्ध आत्माकी परिणतिरूप लक्षणको रखनेवाली क्रिया उसको निश्चयसे बृहत् प्रतिक्रमण क्रिया कहते हैं । व्रतोंको धारण करनेके पीछे इस क्रियाको सुनता है, फिर विकल्प रहित होकर कायका मोह त्यागकर समाधिके बलसे कायोन्मर्गमें तिष्ठता है । इस तरह पूर्ण मुनिका सामग्री प्राप्त होनेपर वह पूर्ण श्रमण या साधु होजाता है यह अर्थ है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने मुनि होनेकी विधिको संकोच करके कहा है कि जो मुनिपद धारणका उत्साही होता है वह किसी दीक्षा देने योग्य गुरुकी शरणमें जाता है और उनकी आज्ञासे वस्त्राभूषण त्याग, सिर आदिके केशोंको उखाड़, नग्न मुद्राधार मोर पिच्छिका और कमण्डलु ग्रहण करके द्रव्यलिंगका धारी होता है । अन्तर्ङ्गमें पांच महाव्रत, पांच ममिति तथा तीन गुप्तिका अवलंबन करके भाव लिंगको स्वीकार करता है, पश्चात् दीक्षादाता गुरुमें परम भक्ति रखता हुआ उनको भाव सहित नमस्कार करता है ।

तब गुरु उसको ब्रतोंका स्वरूप तथा प्रतिक्रमण क्रियाका स्वरूप निश्चय तथा व्यवहार नयमे समझाते हैं । उसको सुनकर वह बड़े आदरसे धारणामें लेता है व सर्व शरीरादिमे ममत्व त्याग ध्यानमें लवलीन हो जाता है । इस तरह सामायिक चारित्रिका धारी यह साधु होकर 'मोक्षमार्गकी साधना साम्यभावरूपी गुफामें तिष्ठनेसे होती है' ऐसा श्रद्धान रखता हुआ निरन्तर साम्यभावका आश्रय लेता हुआ कर्मोंकी निरन्तर करता है । साधुपदमें सर्व परिग्रहका त्याग है किन्तु जीवदयाके लिये मोर पिच्छिका और शौचके लिये जल सहित कमण्डल इसलिये रखे जाते हैं कि महाब्रतोंके पालनेमें बाधा न आवे । इनमे शरीरका कोई ममत्व नहीं सिद्ध होता है । साधु महाराज अपने भावोंको अत्यन्त सरल, शांत व अध्यात्म रसपूर्ण रखते हैं । मौन सहित रहनेमें ही अपना सच्चा हित समझते हैं । प्रयोजनवश बहुत अल्प बोलते हैं फिर भी उसमें तन्मय नहीं होते हैं । श्री पूज्यपाद स्वामीने इष्टोपदेशमें कहा है—

इच्छत्येकांतसंवासं निर्जनं जनितावरः ।

निजकार्यवशात्किञ्चिदुक्त्वा विस्मरति द्रुतं ॥४०॥

ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति ।

स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ४१ ॥

भावार्थ—साधु महाराज निर्जन स्थानके प्रेमालु होकर एकांतमें वास करना चाहते हैं तथा कोई निजी कार्यके वशसे कुछ कहकर शीघ्र भूल जाते हैं इसलिये वे कहते हुए भी नहीं कहते हैं, जाते हुए भी नहीं जाते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं कारण यह है कि उन्होंने अपने आत्मतत्त्वमें स्थिरता प्राप्त करली

है । वास्तवमें साधु महाराज आत्मानुभवमें ऐसे लीन होते हैं कि उनको अपने आत्मभोगके सिवाय अन्य कार्यकी अन्तरङ्गसे रुचि नहीं होती है ।

साधुका द्रव्यलिङ्ग वस्त्र रहित नग्न दिगम्बर होता है । जहां तक वस्त्रका सम्बन्ध है वहां तक श्रावकका व्रत पालना योग्य है । श्वेतांबर जैन ग्रन्थोंमें नग्न भेषको ही श्रेष्ठ कहा है । प्रवचनसारोद्धारके प्रकरण रत्नाकर भाग तीसरा (मुद्रित भीमसिंह माणिकजी सं० १९३४) पृष्ठ १३४ में है “पाउरण वज्जियाणं विसुद्धजिण-कप्पियाणं तु” अर्थात् जे प्रावरण णट्ठे कपड़ा वर्जित छे ते स्वल्पोपधि पणे करी विगुद्ध जिनकल्पिक कहेवाय छे. भाव यह है कि जो वस्त्र रहित होते हैं वे विगुद्ध जिनकल्पी कहलाते हैं ।

आचारांग सूत्र (छपा १९०६ राजकोट प्रेस प्रोफेसर राव-जीभाई देवराज द्वारा) में अध्याय आठवेंमें नग्न साधुकी महिमा है—

“ जे भिरग्वु अचेले परिचुसिते तस्म णं एवं भवति चाणसि अहं तण फामं अहिया सिचाण, सीयफामं अहिया सिचाण तेउफामं अहिया सिच्चण, दंसममणफामं अहिया सिच्चण, एण-तरे अन्नतरे निरुवरुवे कामे अहिया सिच्चण (४३३ गाथा पृ. १२६)

भावार्थ—जो साधु वस्त्र रहित दिगम्बर हो उसको यह होगा कि मैं घासका स्पर्श सह सक्ता हूं, शीत ताप सह सक्ता हूं, दंश-मशकका उपद्रव सह सक्ता हूं और दूसरी भी अनुकूल प्रतिकूल परीषह सह सक्ता हूं । इसी सूत्रमें यह भी कथन है कि महावीर स्वामीने नग्न दीक्षा ली थी तथा बहुत वर्ष नग्न तप किया (अ० ९ पृ० १३९-१४१) श्री मूलाचारजीमें गाथा १४ में कहा है

किं संयमोपधि पिच्छिका है तथा शौचोपधि कमण्डल है जैसे “संय-
मोपधिः प्राणिदयानिमित्तं पिच्छिकादिः शौचोपधिः मूत्रपुरीषादि-
प्रक्षालन निमित्तं कुंडिकादि द्रव्यम् । अर्थात् प्राणियोंकी रक्षाके वास्ते
पिच्छिका तथा मूत्रमलादि धोनेके वास्ते कमण्डल रखते हैं । मयू-
रके पंखोंकी पीछी क्यों रखनी चाहिये इसपर मूलचारमें कहा है—

रजस्तेदाणमग्रहणं महवसुकुमालदा लहुत्तं च ।

अत्येदे पंचगुणा तं पडिलिहणं पसं०ति ॥ ६१० ॥

भावार्थ—जिसमें ये पांच गुण हैं वही पिच्छिका प्रशंसा योग्य है—

(१) (२) जिसमें धूला व पसीना न लगे । अर्थात् जो धूल और
पसीनेमें मैली न हो (३) जो बहुत कोमल हो कि आंखमें भी
फेरी हुई व्यथा न करे “मृदुत्वं चक्षुषि प्रक्षिप्तमपि न व्यथयति”
(४) जो सुकुमार अर्थात् दर्शनीय हो (५) जो हलकी हो । ये
पांचों गुण मोर पिच्छिकामें पाए जाते हैं “यत्रैते पञ्चगुणा द्रव्ये
मंति तत्प्रतिलेखनं मयूरपिच्छग्रहणं प्रशंसति” जिसमें ये पांच गुण
हैं उसीकी पिच्छिका ठीक है । इसीलिये आचार्योंने मोर पीछीको
मराहा है ।

ऊपरकी गाथाओंका सार यह है कि साधुका बाहरी चिन्ह
नग्नभेष, पीछी कमण्डल सहित होता है । आवश्यकता पडनेपर
ज्ञानका उपकरण शास्त्र रखते हैं । अंतरङ्ग चिन्ह अभेद रत्नत्रय-
मई आत्मामें लीनता होती है और मुनि योग्य आचरणके पाल-
नमें उत्साह होता है ।

इस तरह दीक्षाके सन्मुख पुरुषकी दीक्षा लेनेके विधानके
कथनकी मुख्यतासे पहले स्थलसे सात गाथाएं पूर्ण हुई ॥ ७ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जब निर्विकल्प सामायिक नामके संयममें ठहरनेको असमर्थ होकर साधु उससे गिरता है तब सविकल्प छेदोपस्थापन चारित्रमें आ जाता है—

वदसमिर्दिदियरोधो लोचावस्सकमचैलमण्हाणं ।

खिदिसयणमदत्तयणं, ठिदिभोयणमेयभत्तं च ॥ ८ ॥

एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहि पणत्ता ।

तेसु पमत्ता समणो छेदोवट्ठावगो होदि ॥ ९ ॥

व्रतसमितीन्द्रियरोधो लोचावश्यकमचैलक्यमस्नानम् ।

क्षितिशयनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकभक्तं च ॥ ८ ॥

एते खलु मूलगुणाः धमणानां जिनवरैः प्रकृताः ।

तेषु प्रमत्तः ध्रमणः छेदोपस्थापको भवति ॥९॥ (युग्मम्)

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(वदसमिर्दिदियरोधो) पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रियोंका निरोध (लोचावस्सं) केश-लोंच, छः आवश्यक कर्म (अचैलमण्हाणं) नग्नपना, स्नान न करना, (खिदिसयणमदत्तयणं) पृथ्वीपर सोना, दन्तवन न करना (ठिदिभोयणमेयभत्तं च) खडे हो भोजन करना, और एकवार भोजन करना (एदे) ये (समणाणं मूलगुणा) साधुओंके अट्ठाईस मूल गुण (खलु) वास्तवमें (जिणवरेहि पणत्ता) जिनेन्द्रोंने कहे हैं । (तेसु पमत्तो) इन मूलगुणोंमें प्रमाद करनेवाला (समणो) साधु (छेदोवट्ठावगो) छेदोपस्थापक अर्थात् व्रतके खण्डन होनेपर फिर अपनेको उसमें स्थापन करनेवाला (होदि) होता है ।

विशेषार्थ—निश्चय नयसे मूल नाम आत्माका है उस आत्माके केवल-ज्ञानादि अनंत गुणमूल गुण हैं । ये सब मूलगुण उस समय प्रगट

होते हैं जब विकल्प रहित समाधिरूप परम सामाईक नामके निश्चय व्रतके द्वारा 'जो मोक्षका बीज है' मोक्ष प्राप्त होजाती है। इस कारणसे वही सामाईक आत्माके मूल गुणोंको प्रगट करनेके कारण होनेसे निश्चय मूलगुण होता है। जब यह जीव निर्विकल्प समाधिमें ठहरनेको समर्थ नहीं होता है तब जैसे कोई भी सुवर्णको चाहने-वाला पुरुष सुवर्णको न पाता हुआ उसकी कुंडल आदि अवस्था विशेषोंको ही ग्रहण कर लेता है, मर्वथा सुवर्णका त्याग नहीं करता है तैसे यह जीव भी निश्चय मूलगुण नामकी परम समाधिका लाभ न होनेपर छेदोपस्थापना नाम चारित्रको ग्रहण करता है। छेद होनेपर फिर स्थापित करना छेदोपस्थापना है। अथवा छेदसे अर्थात् व्रतोंके भेदसे चारित्रको स्थापन करना सो छेदोपस्थापना है। वह छेदोपस्थापना संश्लेषमें पांच महाव्रत रूप है। उन ही व्रतोंकी रक्षाके लिये पांच समिति आदिके भेदसे उसके अट्ठाईस मूलगुण भेद होते हैं। उन ही मूलगुणोंकी रक्षाके लिये २२ परीषद्ओंका जीतना व १० प्रकार तपश्चरण करना ऐसे चौतीस उत्तरगुण होते हैं। इन उत्तर गुणोंकी रक्षाके लिये देव, मनुष्य, तिर्यच व अचेतन कृत चार प्रकार उपसर्गका जीतना व बारह भावनाओंका भावना आदि कार्य किये जाने हैं।

भावार्थ—इन दो गाथाओंमें आचार्यने वास्तवमें परम सामा-यिक चारित्ररूप निश्चय चारित्रके निमित्तकारणरूप व्यवहार चारित्रका कथन करके उसमें जो दोष हो जाय उनको निवारण करनेवालेको छेदोपस्थापना चारित्रवान बताया है।

साधुका व्यवहारचारित्र २८ मूलगुणरूप है। प्रांच

महाव्रत मूल व्यवहार चारित्र्य है। शेष गुण उक्त हीकी रक्षाके लिये किये जाते हैं ।

इन पांच महाव्रतोंका स्वरूप मूलचारमे इस भाति दिया है —

१ अहिंसा मूलगुण ।

कार्येन्द्रियगुणमग्नकुलाउज्जोणोसु सव्वजीवाण ।

णाऊण य ठाणादिषु हिंसादिविचज्जणमहिंसा ॥५॥

भावार्थ—सर्वे स्थावर व जस जीवोंकी काय, इन्द्रिय, गुणस्थान, मार्गणा, कुल, आयु, योनि इन भेदोंको जान करके कायोत्सर्ग, बैठना, शयन, गमन भोजन आदि क्रियाओमे वर्तन करने हुए प्रयत्नवान होकर हिंसादिसे दूर रहना सो अहिंसाव्रत है । अपने मनमें किसी भी जन्तुका अहित न विचारना उचनसे किसीको पीडा न देना व कायसे किसीका वध न करना सो अहिंसाव्रत है ।

मुनिको सकल्पी व आरम्भी सव हिंसाका त्याग होता है । अपने ऊपर शत्रुता करनेवालेपर भी जिनक क्रोधरूप हिंसामई भाव नहीं होता है । जो मर्यादाजीवोपर दयाभाव रखते हुए सर्व प्रकार आरम्भ नहीं करते हैं—हरणक कार्य देखभालकर करते हैं । अतरंगमें रागादि हिंसाको व बहिर्गम प्राणियोंके इन्द्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास ऐसे द्रव्य प्राणोंकी हिंसाका जो सबथा त्याग करना सो अहिंसाव्रत नामका पहला मूलगुण है ।

२-सत्यव्रत मूलगुण ।

रागादीहि असच्च चत्ता परतावसच्चवयणोत्ति ।

सुत्तत्थाणवि कहणे अयथावयणुज्झर्णं सच्च ॥ ६ ॥

भावार्थ—रागद्वेष, मोह, ईर्ष्या, दुष्टता आदिसे असत्यको त्यागना, परको पीड़ाकारी सत्य वचनको त्यागना तथा सूत्र और

जीवादि पदार्थोंके व्याख्यानमें अथार्थ वचन त्यागकर यथार्थ कहना सो सत्य महाव्रत है ।

मुनि मौनी रहते, व प्रयोजन पड़नेपर शास्त्रानुकूल वचन बोलते हैं ।

३-अस्तेय मूलगुण ।

गामादिषु पडिदाहं अप्पप्पहुदिं परेण संगहिदं ।

णादाणं परदब्बं अदत्तपरिवज्जणं तं तु ॥ ७ ॥

भावार्थ—ग्राम, वन आदिमें पड़ी हुई, रखी हुई, भुली हुई अल्प या अधिक वस्तुको व दूमरेसे संग्रह किये हुए पदार्थको न उठा लेना सो अदत्तमें परिवर्जन नामका तीमरा महाव्रत है ।

मुनिगण अपने व परके लिये स्वयं वनमें उपजे फल फूलको व नदीके जलको भी नहीं ग्रहण करते हैं । जो श्रावक भक्तिपूर्वक देने हैं उमी भोजन पानको ग्रहण करके सतोषी रहते हैं ।

४-ब्रह्मचर्यव्रत मूलगुण ।

मादुसुदाभगिणीविय द्दट्ठणित्थित्थियं च पडिरूवं ।

इत्थिकहादिणियत्ती तिलोयपुज्जं हवे बभं ॥ ८ ॥

भावार्थ—वृद्ध, बाल व युवा तीन प्रकार स्त्रियोको क्रमसे माता सुता व बहनके समान देखकरके तथा देवी, मनुष्यणी व तिर्यचनीके चित्रको देखकरके स्त्रीकथा आदि काम विकारोसे छूटना सो तीन लोकमें पूज्य ब्रह्मचर्यव्रत है ।

मुनि महाराज मन वचन कायमें देवी, मनुष्यणी, तिर्यचनी व अचेतन स्त्रियोके रागभावके सर्वथा त्यागी होते हैं ।

५-परिग्रहत्यागव्रत मूलगुण ।

जीवणिबद्धा बद्धा परिग्रहा जीवसंभवा चेव ।

तेसि सक्कञ्चाओ इयरम्हि य णिम्मओऽसंगो ॥ ६ ॥

भावार्थ—जीवोंके आश्रित परिग्रह जैसे मिथ्यात्व वेद रागादि, जीवसे अबद्ध परिग्रह जैसे श्रेत्र, वस्तु, धन धान्यादि तथा जीवोंसे उत्पन्न परिग्रह जैसे मोती, शम्ब, चर्म, कम्बलादि इन सबका मन वचन कायसे सर्वथा त्याग तथा पीछी कमंडल आस्त्रादि संयमके उपकारक पदार्थोंमें मूर्छाका त्याग मो परिग्रहत्याग महाव्रत है ।

साधु अन्तरङ्गमें औपाधिक भावोंको बुद्धिपूर्वक त्याग देते हैं तैमे ही वस्त्र मकान स्त्री पुत्रादिको सर्वथा छोड़ने हैं । अपने आत्मीक गुणोंमें आत्मापना रखकर सबसे ममत्त्व त्याग देते हैं ।

६-ईर्यासमिति मूलगुण ।

फासुयमग्गेण दिवा जुगंतरप्पेहिणा सकज्जेण ।

जंतूण परिहरंति इरियासमिदी हवे गमणं ॥ ११ ॥

भावार्थ—शास्त्रश्रवण, तीर्थयात्रा, भोजनादि कार्यवश जन्तु रहित प्रासुग मार्गमें 'जहां जमीन हाथी छोड़े बेल मनुष्यादिकोंसे रौंदी जाती हो' दिनके भीतर चार हाथ भूमि आगे देखकर तथा जन्तुओंकी रक्षा करने हुए गमन करना मो ईर्यासमिति है ।

७-भाषासमिति मूलगुण ।

पेसुण्णहासककसपरणिदाप्पप्पसंसविकहादी ।

वज्जित्ता सपरहिवं भासासमिदी हवे कहणं ॥ १२ ॥

भावार्थ—पैशुन्य अर्थात् निर्दोषमें दोष लगाना, हास्य, कर्कश, परनिन्दा, आत्मप्रशंसाकारी तथा धर्म कथा-विरुद्ध स्त्री कथा, भोजनकथा, चौरकथा व रानकथा आदि बचनोंको छोड़कर स्वपर हितकारी बचन कहना सो भाषासमिति है ।

८-एषणा समिति मूलगुण ।

छायालवोससुखं कारणजुतं विसुखणवकोडो ।

मोदादी समभुत्तो परिसुद्धा एषणासमिदी ॥ १३ ॥

भावार्थ—भूख आदि कारण सहित छयालीस दोष रहित, मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदनाके ९ प्रकारके दोषोंसे शुद्ध शीत उष्ण आदिमें समताभाव रखकर भोजन करना सो निर्मल एषणा समिति है ।

मुनि अति क्षुधाकी पीडा होनेपर ही गृहस्थने जो स्वकुटुम्बके लिये भोजन किया है उसीमेंसे मरस नीरस ठन्डा या गर्म जो भोजन मिले उसको ४६ दोष रहित देखकर लेते हैं ।

वे ४६ दोष इस भांति हैं -

१६-उद्गम दोष-जो दाताके आधीन हैं ।

१६-उत्पादन दोष-जो पात्रके आधीन हैं ।

१०-भोजन सम्बन्धी शङ्कित दोष हैं-इन्हें अशन दोष भी कहते हैं ।

१-अङ्गारदोष, १ धूमदोष, १ संयोजन दोष, १ प्रमाण दोष ।

१६ उद्गम दोष इस भांति हैं—

अधःकर्म-जो आहार गृहस्थने त्रस स्थावर जीवोंको बाधा स्वयं पहुंचाकर व बाधा दिलाकर उत्पन्न किया हो उसे अधः कर्म कहते हैं । इस सम्बन्धी नीचेके दोष हैं -

१-औद्देशिक दोष-जो आहार इस उद्देश्यसे बनाया हो कि जो कोई भी लेनेवाले आपंगे उनको दूंगा, व जो कोई अच्छे बुरे साधु

आएंगे उनको दूंगा, व जो कोई आनीवकादि तापसी आएंगे उनको दूंगा व जो कोई निर्ग्रन्थ साधु आएंगे उनको दूझा । इस तरह दूसरोके उद्देशको मनमें रखकर जो भोजन बनाया हो ऐसा भोजन जैन साधुको लेना योग्य नहीं ।

२-अध्याधिदोष या साधिकदोष—संयमीको आते देखकर अपने बनते हुए भोजनमें साधुके निमित्त और तंदुल आदि मिला देना अथवा संयमी को पड़िगाहकर उस समय तक रोक रखना जब तक भोजन नष्ट न हो ।

३-पुतिदोष—प्रासुक भोजनको अप्रासुक या सचित्तसे मिलाकर देना अथवा प्रासुक द्रव्यको इस संकल्पसे देना कि जबतक इस चूर्णका बना द्रव्य साधुओंको न देलेंगे तब तक किसीको न न देंगे । इसी तरह जबतक इस उसलीका कूटा व इस दर्वी या कलशका व इस बरतनका व यह गंध या यह भोजन साधुको न देंगे तबतक किसीको न देंगे इस तरह ९ प्रकार पुति दोष है ।

४-मिश्र दोष—जो अन्न अन्य साधुओंके और गृहस्थोंके साथ संयमी मुनियोंको देनेके लिये बनाया गया हो सो मिश्र दोष है ।

५-स्थापित दोष या न्यस्तदोष—जो भोजन जिस बरतनमें बना हो वहाने निकालकर दूसरे बरतनमें रख करके अपने घरमें व दूसरेके घरमें साधुके लिये पहले हीसे रख लिया जाय वह स्थापित दोष है । वास्तवमें चाहिये यही कि कुटुम्बार्थ भोजन बना हुआ अपने २ पात्रमें ही रक्खा रहे । कदाचित् साधु आज्ञाय तो उसका भाग दानमें देवे पहलेसे उद्देश न करे ।

६-बलि दोष-जो भोजन किसी अज्ञानीने यक्ष व नाग आदिके लिये बनाया हो और उनको भेट देकर जो बचा हो वह साधुओंके देनेके लिये रखता हो अथवा समयियोंके आगमनके निमित्त जो यक्षोंके सामने पूजनादि करके भेट चढ़ाना सो सब बलि दोष है ।

७ प्राभृत दोष या प्रावर्तितदोष-इसके बादर और सूक्ष्म दो भेद हैं । हरण्णके भी दो भेद हैं-अपकर्षण और उत्कर्षण । जो भोजन किसी दिन, किसी पक्ष व किसी मासमें साधुको देना विचारा हो उसको पहले ही किसी दिन, पक्ष या मासमें देना सो अपकर्षण बादर प्राभृत दोष है जैसे सुदी नौमीको जो देना विचारा था उसको सुदी पञ्चमीको देना । जो भोजन किसी दिन आदिमें देना विचारा था उसको आगे जाकर देना जैसे चैत मासमें जो देना विचारा था उसको वैशाख मासमें देना सो उत्कर्षण बादर प्राभृत दोष है । जो भोजन अपरान्हमें देना विचारा था उसको मध्यान्हमें देना व जिसे मध्यान्हमें देना विचारा था उसको अपरान्हमें देना सो सूक्ष्म अपकर्षण व उत्कर्षण प्राभृत दोष है ।

८-प्रादुष्कार दोष-साधु महागजके घग्मे जाजानेपर भोजन व भाजन आदिको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें लेजाना यह मक्क-मण प्रादुष्कार दोष है । तथा साधु महाराजके घग्मे होते हुए बरतनोको भस्मसे माजना व पानीमें धोना व दीपक जलाना यह प्रकाशक प्रादुष्कार दोष है । इसमें साधुके उद्देश्यसे आरम्भका दोष है ।

९ क्रीततर दोष-क्रीततर दोष द्रव्य और भावमें दो प्रकार है । हरण्णके स्व और परके भेदसे दो दो भेद हैं ।

सयमीके भिक्षाके लिये घरमें प्रवेश हो जानेपर अपना या

दूसरेका सचित्त द्रव्य गाय भैंसादि किसीको देकर बदलेमें आहार लेकर देना सो स्वद्रव्य परद्रव्य क्रीततर दोष है । वैसे ही अपना कोई मन्त्र या विद्या तथा दूसरेके द्वारा मंत्र या विद्या देकर बदलेमें आहार लेकर देना सो स्वभाव परभाव क्रीततर दोष है ।

१० ऋण दोष या प्राप्ति दोष—साधुके भिक्षाके लिये घरमें प्रवेश होजानेपर किसीमे भोजन उधार लाकर देना । जिससे कर्ज मांगे उसको यह कहकर लेना कि मैं कुछ बढ़ती पीछे दृङ्गा वह सवृद्धि ऋण दोष है व उतना ही दृङ्गा वह अवृद्धि ऋण दोष है । यह ऋणदाताको क्लेशका कारण है ।

११ परावर्त दोष—साधुके लिये किसीको धान्य देकर बदलेमें चावल लेकर व गेटी लेकर आहार देना सो परावर्त दोष है । साधुके गृह आनानेपर ही यह दोष समझमें आता है ।

१२ अभिघट या अभिहत दोष—इसके दो भेद हैं । देश अभिघट दोष, सर्व अभिघट दोष, एक ही स्थानमें सीधे पंक्ति बंद तीन या सात घरोंसे भात आदि भोजन लाकर साधुको देना सो तो आचिन्त है अर्थात् योग्य है । इसके विरुद्ध यदि मातसे ऊपरके घरोंमे हो व सीधे पंक्तिबन्द घरोंके सिवाय उल्टे पुलटे एक या अनेक घरोंमे लाकर देना सो अनाचिन्त अर्थात् अयोग्य है । इसमें देश अभिघट दोष है । सर्व अभिघट दोष चार प्रकार है । अपने ही ग्राममें किसी भी स्थानसे लाकर कहीं पर देना, सो स्वग्राम अभिघट दोष है, पर ग्रामसे अपने ग्राममें लाकर देना सो परग्राम अभिघट दोष है । स्वदेशसे व परदेशसे अपने ग्राममें लाकर देना सो स्वदेश व परदेश अभिघट दोष है ।

१३ उद्भिन्न दोष—जो घी शकर गुड़ आदि द्रव्य किसी भाजनमें मिट्टी या लाख आदिसे ढके हुए हों उनको उठाड़कर या खोलकर साधुको देना सो उदभिन्न दोष है । इसमें चींटा आदिका प्रवेश होजाना सम्भव है ।

१४ मालारोहण दोष—काठ आदिकी 'सीढ़ी'में धरके दूसरे तीमरे मालपर चढ़कर वहांसे साधुके लिये लड़्डू शकर आदि लाकर साधुको देना सो मालारोहण दोष है । इसमें दाताको विशेष आकुलता साधुके उद्देश्यमें करनी पड़ती है ।

१५ आच्छेद्य दोष—राजा व मंत्री आदि ऐसी आज्ञा करें कि जो गृहस्थ साधुको दान न करेगा उसका सब द्रव्य हर लिया जायगा व वह ग्रामसे निकाल दिया जायगा । ऐसी आज्ञाको सुनके भयके कारण साधुको आहार देना सो आच्छेद्य दोष है ।

१६ अनीशार्थ दोष या निषिद्ध दोष—यह अनीशार्थ दोष दो प्रकार है । ईश्वर अनीशार्थ और अनीश्वर अनीशार्थ । जिस भोजनका स्वामी भोजन देना चाहे परन्तु उसको पुरोहित मंत्री आदि दूसरे देनेका निषेध करें, उस अन्नको जो देवे व लेवे तो ईश्वर अनीशार्थ दोष है ।

जिस दानका प्रधान स्वामी न हो और वह दिया जाय उसमें अनीश्वर अनीशार्थ दोष है । उसके तीन भेद हैं व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्ताव्यक्त । जिस भोजनका कोई प्रधान स्वामी न हो, उस भोजनको, व्यक्त अर्थात् प्रेक्षापूर्वकारी प्रगट वृद्ध आदि, अव्यक्त अर्थात् अप्रेक्षापूर्वकारी बालक व परतंत्र आदि, व्यक्ताव्यक्त दोनों मिश्ररूप कोई देना चाहे व कोई निषेध करे ऐसे तीन तरहका भोजन

दिया ले वह अनीश्वर अनीशार्थ दोष है (नोट—जो देना चाहे वह प्रेक्षापूर्वकी व जो देना न चाहे वह अप्रेक्षा पूर्वकारी ऐसा भाव शलकता है) अथवा दूसरा अर्थ है कि दानका स्वामी प्रगट हो या अप्रगट हो उस दानको रखवाले मना करे मो देवे व साधु लेवे मो व्यक्त अव्यक्त ईश्वर नाम अनीशार्थ दोष है, तथा जिसका कोई स्वामी नहीं ऐसे दानको कोई व्यक्त अव्यक्त रूपसे वा किसीके मना करनेपर देवे मो व्यक्ताव्यक्त अनीश्वर अनीशार्थ दोष है । तथा एक देवे दूसरा मना करे मो संघाटक नाम अनीशार्थ दोष है । इसका भाव यह है जहां दाना प्रधान न हो उस भोजनको लेना वह अनीशार्थ दोष है (विशेष मृत्वाचार टीकामें देख लेना)

उम्माइन दोष जो दान लेनेवाले पात्रके आश्रय हैं मो १६ मोलह प्रकार हैं ।

१- धात्रीदोष—धायें पांच प्रकारकी होती हैं—बालकको स्नान करानेवाली मार्जनधात्री, भूषण पहनानेवाली भंजनधात्री, खिलानेवाली क्रीडाधात्री, दूध पिलानेवाली क्षीरधात्री, सुलानेवाली अम्बधात्री, इनके समान कोई साधु गृहस्थके बालकोंका कार्य करावे व उपदेश देकर प्रमत्त करके भोजन लेवे मो धात्री दोष है । जैसे इस बालकको स्नान कराओ, इस तरह नहलाओगे तो सुखी रहेगा व इसे ऐसे आभूषण पहनाओ, बालकको आप ही खिलाने लगे व क्रीडा करनेका उपदेश दे, बालकको दूध कैसे मिले उसकी विधि बतावे, स्वयं बालकको सुलाने लगे व सुलानेकी विधि बतावे, ऐसा करनेसे साधु गृहस्थके कार्योंमें फंसके स्वाध्याय, ध्यान, वैराग्य व निस्पृहताका नाश करता है ।

२ दूत दोष—जो साधु दूत कर्म करके भोजन उपजावे सो दूत दोष है जैसे कोई साधु एक ग्रामसे दूसरे ग्राममें व एक देशसे दूसरे देशमें जल, धूल या आकाश द्वारा जाता हो उसको कोई गृहस्थ यह कहे कि मेरा यह सन्देशा अमुक गृहस्थको कह देना वह साधु ऐसा ही करें—सन्देशा कहकर उस गृहस्थको सन्तोषी करके उसमें दान लेवे ।

३ निमित्त दोष—जो साधु निमित्तज्ञानसे दातारको शुभ या अशुभ बताकर भिक्षा गृहण करे सो निमित्त दोष है । निमित्तज्ञान आठ प्रकारका है । १ व्यंजन-शरीरके मस्से तिल आदि देखकर बताना, २ अंग मस्तक गला हाथ पैर देखकर बताना, ३ स्वर-उम प्रश्न कर्ताका या दूसरेका शब्द सुनकर बताना, ४ छेद-खड़ग आदिका प्रहार, व वस्त्रादिका छेद देखकर बताना, ५ भूमि जमी नको देखकर बताना, ६ अंतरिक्ष आकाशमें सूर्य चन्द्र, नक्षत्रादिके उदय, अस्त आदिमें बताना, ७ लक्षण—उम पुरुषके व अन्यके शरीरके स्वस्तिक चक्र आदि लक्षण देखकर बताना, ८ स्वप्न—उसके व दूसरेके स्वप्नके द्वारा बताना ।

४ आजीव दोष—अपनी जाति व कुल बताकर, शिल्पकर्मकी चतुराई जानकर, व तपका माहात्म्य बताकर जो आहार ग्रहण किया जाय सो आजीव दोष है ।

५ वनीयक दोष—जो पात्र दातारके अनुकूल अयोग्य वचन कहकर भोजन प्राप्त करे सो वनीयक दोष है । जैसे दातारने पूछा कि कृपण, कोढ़ी, मांसभक्षी साधु व ब्राह्मण, दीक्षासे ही आजीविका करनेवाले, कुत्ते, काकको भोजन देनेसे पुण्य है वा नहीं ।

तब उसको उसके मनके अनुकूल कह देना कि पुण्य है और इस निमित्तमे भोजन प्राप्त करना सो दोष है । यदि अपने भोजनकी अपेक्षा न हो और उसको शास्त्रका मार्ग समझा दिया जाय कि इनको दान करनेमे पात्रदान नहीं होसक्ता, मात्र दया दान होसक्ता है । जब ये भूखमे पीड़ित हों और उनको दयाभावमे योग्य भक्ष्य पदार्थ मात्र दिया जावे तब यह दोष न होगा ऐसा भावझलकता है ।

६ चिकित्सा दोष-आठ प्रकार वैद्यशास्त्रके द्वारा दातारका उपकार करके जो आहारादि ग्रहण किया जाय सो पात्रके लिये चिकित्सा दोष है-आठ प्रकार चिकित्सा यह है---

- १ कौमार चिकित्सा-बालकोंके रोगोंके दूर करनेका शास्त्र ।
- २ तनु चिकित्सा-शरीरके ज्वर काम श्वास दूर करनेका शास्त्र
- ३ रसायन चिकित्सा-अनेक प्रकार रसोंके बनानेका शास्त्र ।
- ४ विष चिकित्सा-विषको फुन्ककर औषधि बनानेका शास्त्र
- ५ भूत चिकित्सा-भूत पिशाचको हटानेका शास्त्र ।
- ६ क्षारतंत्र चिकित्सा-फोड़ाफुंसी कादि मेटनेका शास्त्र ।
- ७ शालाकिक चिकित्सा-सलाईमे जो इलाज हो जैमे आखोंका पटल खोलना आदि उसके बतानेका शास्त्र ।

८ शल्य चिकित्सा कांटा निकालने व हड्डी सुधारनेका शास्त्र

- ७ क्रोध दोष-दातारपर क्रोध करके भिक्षा लेना ।
- ८ मानदोष-अपना अभिमान बताकर भिक्षा लेना ।
- ९ माया दोष-मायाचारीसे, कपटसे भिक्षा लेना ।
- १० लोभ दोष-लोभ दिखाकर भिक्षा लेना ।

११ पूर्व संस्तुति दोष—दातारके सामने भोजनके पहले स्तुति करे तुम तो महादानी हो, राजा श्रेयांशके समान हो अथवा तुम तो पहले बड़े दानी थे अब क्यों दान करना भूल गए ऐसा कहकर भिक्षा ले ।

१२ पश्चात्संस्तुति दोष—दान लेनेके पीछे दातारकी स्तुति करे तुम तो बड़े दानी हो, जैसा तुम्हारा यश सुना था वैसे ही तुम हो ।

१३ विद्या दोष—जो माधु दातारको विद्या साधन करके किर्मी कार्यकी आशा दिलाकर व उसको विद्या साधन बताकर उसके माहात्म्यमें आहार दान लेवे सो विद्या दोष है वा कहे तुम्हें ऐसीर विद्याएं दृढ़ता यह आशा दिलावे ।

१४ मंत्र दोष—मंत्रके पढ़ते ही कार्य सिद्ध होजायगा मैं ऐसा मंत्र दृढ़ता । इस तरह आशा दिलाकर दातारमें भोजन ग्रहण करे । सो मंत्र दोष है ।

ऊपरके १३ व १४ दोषमें यह भी गर्भित है कि जो कोई पात्र दातारके लिये विद्या या मंत्रकी साधना करे ।

१५ चूर्ण दोष—पात्र दातारकी चक्षुओंके लिये अंजन व शरीरमें तिलकादिके लिये कोई चूर्ण व शरीरकी दीप्ति आदिके लिये कोई मसाला बताकर भोजन करे सो चूर्ण दोष है । यह एक तरहकी आर्जीविका गृहस्थ समान होजाती है इसमें दोष है ।

१६ मूल दोष—कोई वश नहीं है उसके लिये वशीकरणके व कोईका वियोग है उसके संयोग होनेके उपायोंको बताकर जो दातारसे भोजन ग्रहण करे सो मूल दोष है ।

अब १० तरह शंकित व अज्ञान दोष कहे जाते हैं ।

१ शंकित दोष—यह भोजन जैसे अशन-भात आदि, पानक-दूधादि, स्वाद्य-लाडू आदि, स्वाद्य लवंग इलायची आदि लेने योग्य हैं या नहीं है—इनमें कोई दोष तो नहीं है ऐसी शंका होनेपर भी ले लेना सो शंकित दोष है ।

२ मृक्षित दोष—दातार यदि चिकने हाथ व चिकनी कलली आदिसे भात आदि देवे उसको लेना सो मृक्षित दोष है । कारण यह है कि चिकने हाथ व वर्तन रखनेसे मन्मूर्छन जंतु पैदा हो जाते हैं ।

३ निक्षिप्त दोष—सचित्त अप्राशुक्त पृथ्वी, सचित्तजल, सचित्त अग्नि, सचित्त वनस्पति, सचित्त वीज व त्रम जीवोंके ऊपर रखे हुए भोजनपान आदिको देनेपर ले लेना सो निक्षिप्त दोष ।

४ पिहित दोष—सचित्त पृथ्वी, वनस्पति पत्ते आदिमें ढकी हुई व भारी अचित्त द्रव्यसे ढकी हुई भोजनादि सामग्रीको निकालकर दातार देवे तो उसको ले लेना सो पिहित दोष है ।

५ संव्यवहार दोष—दातार घबड़ाकर जल्दीसे बिना देखे भाले वस्त्र व वर्तन हटाकर व लेकर भोजनपान देवे उसको ले लेना संव्यवहार दोष है ।

६ दायक दोष—नीचे लिखे दानाग्रेमें दिया हुआ भोजन ले लेना सो दायक दोष है—

(१) मृतिः—जो बालकको पालती है अर्थात् जो प्रसूतिमें है ऐसी स्त्री अथवा जिसको मृतक हो (२) सुन्डी—जो स्त्री या पुरुष मद्यपान लम्पटी हो (३) रोगी—जो स्त्री या पुरुष रोगी हो (४) मृतक—जो मसानमें जलाकर स्त्री पुरुष आए हों व जिनको

मृतकका सूतक हो (मृतक सूतकेन यो जुष्टः) (५) नपुंसक—जो न पुरुष हो न स्त्री हो (६) पिशाचवान्—जिस किसीको वायुका रोग हो या कोई व्यंतर सता रहा हो (७) नग्न—जो कोई बिलकुल नग्न होकर देवे (८) उच्चार—जो मूत्रादि करके आया हो (९) पतित—जो मूर्छा आदिसे गिर पड़ा हो (१०) वान्त—जो वमन करके आया हो (११) रुधिर सहित—जो रुधिर या रक्त सहित हो (१२) वेश्या या दासी (१३) आर्यिका—साध्वी (१४) पंच-श्रमणिका—लाल कपड़ेवाली साध्वी आदि (१५) अंगमृक्षिका—अंगको मर्दन करनेवाली (१६) अतिवाला या मूर्ख (१७) अतिवृद्धा या वृद्ध (१८) भोजन करते हुए स्त्री या पुरुष (१९) गर्भिणी स्त्री अर्थात् पंचमासिका जिसको पांच मासका गर्भ होगया (२०) जो स्त्री या पुरुष अंधे हों (२१) जो भीत आदिकी आड़में हो (२२) जो बैठे हों (२३) जो ऊंचे स्थानपर हों (२४) जो बहुत नीचे स्थानपर हों (२५) जो मुंहकी भाफ आदिसे आग जला रहे हों (२६) जो अग्निको धौंक रहे हों (२७) जो काष्ठ आदिको खींच रहे हों व रख रहे हों (२८) जो अग्निको भस्म आदिसे ढक रहे हों (२९) जो जल आदिसे अग्निको बुझा रहे हों (३०) जो अग्निको इधर उधर रख रहे हों (३१) जो बुझी हुई लकड़ी आदिको हटा रहे हों (३२) जो अग्निके ऊपर कूंडी आदि ढक रहे हों (३३) जो गोबर मट्टी आदिसे लीप रहे हों (३४) जो स्नानादि कर रहे हों (३५) जो दूध पिलाती बालकको छोड़कर देने आई हो । इत्यादि आरम्भ करनेवाले व अशुद्ध स्त्री पुरुषके हाथसे दिये हुए भोजनको लेना दायक दोष है ।

७ उन्मिश्र दोष—मिट्टी, अप्राशुक जल, हरितकाय पत्र फल फल आदि, बीज गेहूं जौ आदि, त्रस जीव सजीव हों या निर्जीव हों इन पांचोंमेंसे किसीसे मिले हुए आहारको लेलेना सो उन्मिश्र दोष है ।

८ परिणत दोष—जिस पानी या भोजनका वर्ण गंध रस न बदल गया हो जैसे तिलोंके धोवन, चावलके धोवन, चनोके धोवन, घासके धोवनका जल या तप्त जल ठंडा हो यदि अपने वर्ण रस गंधको न छोड़े हुए हों अथवा अन्य कोई शाक फलादि अप्राशुक हो उसको ले लेना सो अपरिणत दोष है । यदि स्पर्शादि बदल गए हों तो दोष नहीं ।

९ लिप्त दोष—गेरू, हरताल, खड़िया, मनशिला, कच्चा आटा व तंदुलका आटा, पराल या घाम, कच्चा शाक, कच्चा जल, गीला हाथ, गीला वर्तन इनमें लिप्त या स्पर्शित वस्तु दिये जाने पर ले लेना सो लिप्त दोष है ।

१० परिजन दोष—या छोटित दोष, जो पात्र बहुतसा भोजन हाथमें गिराकर थोड़ासा लेवे तथा दूध दहीको हाथोंके छिद्रोंमें गिराता हुआ भोजन करे, या दातार द्वारा दोनों हाथोंमें गिराते हुए दिये हुए भोजन पानकको लेवे, व दोनों हाथोंको अलग करके जो खावे व अनिष्ट भोजनको छोड़कर रुचिवान इष्ट भोजनको लेवे सो परिजन दोष है ऐसे १० प्रकार अशम दोष जानने ।

१ अंगार दोष—साधु यदि भोजनको अति लम्पटतासे उसमें मूर्छित होकर ग्रहण करे सो अङ्गार दोष है ।

१ धूम दोष-साधु यदि भोजनको उसको अनिष्ट जान निंदा करता हुआ ग्रहण करे सो धूम दोष है । इन दोनों दोषोंसे परिणाम संक्लेशित होजाने हैं ।

१ संयोजन दोष-साधु यदि अपनेसे विरुद्ध भोजनको मिलाकर ग्रहण करे जैसे भात पानीको मिलावे, ठंडे भातको गर्म पानीसे मिलावे, रूखे भोजनको चिकनेके साथ या आयुर्वेद शास्त्रमें कहे हुए विरुद्ध अन्नको दूधके साथ मिलावे यह संयोजन दोष है ।

१ प्रमाण दोष-साधु यदि प्रमाणसे अधिक आहार ग्रहण करे सो प्रमाण दोष है । प्रमाण भोजनका यह है कि दो भाग तो भोजन करे, १ भाग जल लेवे व चौथाई भाग खाली रखे । इसको उलंघन करके अधिक लेना सो दोष है । ये दोनों दोष रोग पैदा करनेवाले व स्वाध्याय ध्यानादिमें विघ्नकारक हैं ।

इस तरह उद्गम दोष १६, उत्पादन दोष १६, अशन दोष १०, अंगार दोष १, धूम दोष १, संयोजन दोष १, प्रमाण दोष १ । इस तरह ४६ दोषोंसे रहित भोजन करना सो शुद्ध भोजन है । यद्यपि उद्गम दोष गृहस्थके आश्रय है तथापि साधु यदि मालूम करके व गृहस्थ दातारने दोष किये हैं ऐसी शंका करके फिर भोजन ग्रहण करे तो साधु दोषी है ।

साधुगण संयम सिद्धिके लिये शरीरको बनाए रखनेके लिये केवल शरीरको भाड़ा देते हैं । साधु छः कारणोंके होनेपर भोजनको नहीं जानते (१) तीव्र रोग होनेपर (२) उपसर्ग किसी देव, मनुष्य, पशु या अचेतन कृत होजानेपर (३) ब्रह्मचर्यके निर्मल करनेके लिये (४) प्राणियोंकी दयाके लिये यह खयाल करके कि यदि

भोजन करूँगा तो बहुत प्राणियोंका घात होगा क्योंकि मार्गमें जंतु बहुत हैं । रक्षा होना कठिन है । वर्षा पड़ रही है । (५) तप सिद्धिके लिये (६) समाधिमरण करते हुए । साधु उसी भोजनको करेंगे जो शुद्ध हो । जैसा मूलचारमें कहा है—

णवकोडीपरिसुद्धं असर्णं वादालदोसपरिहोणं ।

संजोज्जणाय होणं पमाणसहियं विहिंसु दिण्णं ॥ ४८२ ॥

विगविंगाल विधूमं छकारणसंजुदं कमविसुद्धं ।

जत्तासाधनमत्तं चोदसमलवज्जिदं भुंजे ॥ ४८३ ॥

भावार्थ—जिस भोजनको मुनि लेते हैं वह नवकोटि शुद्ध हो, अर्थात् मन द्वारा कृतकारित अनुमोदना, वचनद्वारा कृतकारित अनुमोदना, कायद्वारा कृतकारित अनुमोदनासे रहित हो, सर्व छयालीस दोष रहित हो तथा विधिसे दिया हुआ हो । श्रावक दातारको नवधा भक्ति करनी चाहिये अर्थात् १ प्रतिग्रह या पङ्गाहना-आदरसे घरमें लेना, २ उच्चस्थान देना, ३ पाद प्रछालन करना, ४ पूजन करना, ५ प्रणाम करना, ६ मन शुद्ध रखना, ७ वचन शुद्ध कहना ८ काय शुद्ध रखना, ९ भोजन शुद्ध होना । तथा दातारमें सात गुण होने चाहिये अर्थात् इम १ लोकके फलको न चाहना, २ क्षमा भाव, ३ कपट रहितपना, ४ ईर्ष्या न करना, ५ विषाद न करना, ६ प्रसन्नता, ७ अभिमान न करना । छः कारण सहित भोजन करे १ भूख—वेदना शमनके लिये, २ वैषावृत्य करनेके लिये, ३ छः आवश्यक क्रिया पालनेके लिये, ४ इंद्रिय व प्राण संयम पालनेके लिये, ५ दश प्राणोंकी रक्षाके लिये, ६ दश-लाक्षणी धर्मके अभ्यासके लिये, तथा साधु क्रमकी शुद्धिको ध्यानमें

रखके अर्थात् उत्क्रमहीन नहीं वर्तनके लिये व संसारयात्रा साधन व प्राण धारणके लिये चौदहमलरहित भोजन करने हैं—

चौदहमलोंके नाम ।

णहरोमजन्तुअट्टीकणकुंडयपूयिचम्मरुहिरमंसाणि ।

वीयफलकंदमूला छिण्णाणि मला चउद्दसा ह्येति ॥४८॥

भावार्थ—१ मनुष्य या पशुके हाथ पगके नख, २ मनुष्य या पशुके बाल, ३ मृतक जन्तु इंद्रियादिक, ४ हड्डी, ५ यव गेहूं आदि बाहरी भाग कण, ६ धान आदिका भीतरका भाग अर्थात् कुंडया चावल जो बाहर पका भीतर अपक होता है, ७ पीप, ८ चर्म, ९ रुधिर या खून, १० मांस, ११ उगने योग्य गेहूं आदि, १२ फल आम्रादि, १३ कंद, नीचेका भाग जो उगसक्ता है, १४ मूल जैसे मूली अदरकदि ये अलग अलग चौदह मल होते हैं। इनसे भोजनका संसर्ग हो तो भोजन नहीं करना । इन १४ मलोंमेंसे पीप, खून, मांस, हड्डी, चर्म महा दोष हैं । इनके निकलनेपर भोजन भी छोड़े और प्रायश्चित्त भी ले, तथा नख निकलने पर भोजन छोड़े अल्प प्रायश्चित्त भी ले, और इंद्रिय तैद्रिय व चौद्रियका शरीर व बाल निकलनेपर केवल भोजन त्याग दे । तथा शेष ६ कण, कुण्ड, बीज, कण्ड, मूल, फल इनके आहारमें होनेपर शक्य हो तो मुनि अलग करदे, न शक्य हो तो भोजनका त्याग करदे ।

माधुके भोजन लेनेका काल मूषके उदय होनेपर तीन घड़ी वीतनेपर व मूर्यके अस्त होनेके तीन घड़ी गहने तक ही योग्य है । सिद्ध भक्ति करनेके पीछे जघन्य भोजनकाल तीन महर्त, मध्यम दो व उत्तम एक महर्त है ।

साधुकी बत्तीस अन्तरायोंको टालकर भोजन करना चाहिये ।

१ काक—खड़े होने पर या जाने हुए (अनगार धर्माभूत टीकामें है कि सिद्धभक्ति उच्चाग्न स्थानसे अन्य स्थानमें भोजन करनेके लिये जाते हुए श्लोक ४३ व ५७) यदि कब्बा, कुत्ता आदिका भिष्टा अपने ऊपर पड़ जावे तो साधु फिर भोजन न करे, अन्तराय माने ।

२ अमेष्य—यदि साधुको पुरुषके मलका स्पर्श होजावे तो अन्तराय करे (यहांपर भी यही भाव लेना चाहिये कि सिद्धभक्ति करनेके पीछे खड़े हुए या जाने हुए यह दोष संभव है ।)

३ छर्दि—यदि साधुको सिद्धभक्तिके पीछे वमन होजावे तो अन्तराय करे ।

४ रोधन—यदि साधुको कोई घणक आदि ऐसा कहे कि भोजन मत करो तब भी साधु अन्तराय माने ।

५ रुधिर—यदि साधु अपना या दूसरेका खून या पीपको बहता हुआ देख लें, तो अन्तराय करें (अनगार धर्माभूतमें है कि चार अंगुल बहनेसे कमके देग्वनेमें अन्तराय नहीं)

६ अश्रुगत—यदि साधुको किसी शोक भावके कारण आंसू आजावें तो अन्तराय करे । ध्रुमादिसे आंसू निकलनेमें अन्तराय नहीं तथा यदि किसीके मरण होनेपर किसीका रुदन सुनलें तो भी अन्तराय है ।

७ जानुअधः आपर्श—यदि साधु सिद्धभक्तिके पीछे अपने हाथोंमें अपनी जंघाका नीचला भाग स्पर्श करलें तो अंतराय करें ।

८ ज.नू.परिव्यतिक्रम—यदि साधुको अपनी जंघा प्रमाण बीचमें चौखट व काष्ठ पत्थरादि लांघकर जाना पड़े तो साधु अन्तराय करें (यहा भी सिद्धभक्तिके पीछे भोजनको जाते हुए मानना चाहिये ।)

९ नाभ्यधंगमन—यदि साधुको अपनी नाभिके नीचे अपना मस्तक करके जाना पड़े तो साधु अन्तराय करें ।

१० प्रत्यारूपातसेवना—यदि साधु देव गुरुकी साक्षीसे त्यागी हुई वस्तुको भूलमे म्वा लेवें तो अन्तराय करें ।

११ जन्तुबध—यदि साधुमे व साधुके आगे दूसरेसे किसी जन्तुका वध होजावे (अनगार धर्माभूतमें है कि पंचेद्रिय जंतुका वध होजावे जैसे मार्जारद्वारा मृषक आदिका) तो साधु अन्तराय करें ।

१२—काकादि पिंडहरण—यदि साधुके भोजन करने हुए उसके हाथमे काग व गृद्ध आदि ग्रामको ले जावें तो साधु अन्तराय करें ।

१३ पाणिपिंडरतन—यदि साधुके भोजन करते हुए हाथमे ग्रास गिर पड़े, तो अन्तराय करें ।

१४ पाणिजंतुबध—यदि साधुके भोजन करते हुए हाथमें स्वयं आकर कोई प्राणी मरजावे तो साधु अन्तराय करें—

१५ मांसादि दर्शन—यदि साधु भोजन समय पंचेद्रिय मृत प्राणीका मांस या मदिरा आदि निन्दनीय पदार्थ देखलें तो अन्तराय करें ।

१६ उपसर्ग—यदि साधुको भोजन समय कोई देव मनुष्य या पशुकृत या आकस्मिक उपसर्ग आजावे तो साधु भोजन तर्जें ।

१७ पादान्तर जीव सम्पात—यदि साधुके भोजन करते हुए पैरोंके बीचमेंसे पंचेन्द्रिय जीव निकल जावे तो साधु भोजन तर्जें ।

१८ भाजन सम्पात—परिवेषक या भोजन देने वालेके हाथसे यदि वर्तन जमीनपर गिर पड़े तो साधु भोजन तर्जें ।

१९ उच्चार—यदि भोजन करने हुए साधुके उदरसे मल निकल पड़े तो साधु भोजन तर्जें ।

२० प्रमथण—यदि भोजन करने हुए साधुके पिशाच निकल पड़े तो साधु भोजन तर्जें ।

२१ अभोज्यगृहप्रवेशन—यदि साधु भिक्षाको जाने हुए भिक्षुके यहां भोजन न करना चाहिये ऐसे चांडालादिकोंके घरमें चल जाय तो उस दिन साधु भोजन न करें ।

२२ पतन—यदि साधु भोजन करने हुए मूर्छा आदि आनेसे गिर पड़ें तो भोजन न करें ।

२३ उपवेशन—यदि साधु खंडे बैठ जावें तो भोजन तर्जें ।

२४ सदंश—यदि साधुको (मिद्धभक्तिके पीछे) कुत्ता बिछी आदि कोई जंतु काट खावे ।

२५ भूमिस्पर्श—यदि साधु मिद्धभक्तिके पीछे अपने हाथसे भूमिको स्पर्श करलें ।

२६ निष्ठीवन—यदि साधु भोजन करने हुए नाक या धूक फेंकें (अनगारधर्माग्रतमें है कि स्वयं चलाकर फेंकें तो अंतराय, ग्वांगों आदिके वश निकले तो अंतराय नहीं) तो भोजन तर्जें ।

२७ उदरकुमिनिर्गमन—यदि साधुके भोजनके समय ऊपर या नीचेके द्वारसे पेटसे कोई जन्तु निकल पड़े तो भोजन तर्जें ।

२८ अदत्तग्रहण—यदि साधु विना दातारके दिये हुए अप-
नेमे अन्नादि ले लेवे तो अन्तराय करे ।

२९ प्रहार—यदि भोजन करने हुए साधुको कोई खड्ग लाठी
आदिसे मारे या साधुके निकट कोई किमीको प्रहार करे तो साधु
अन्तराय करें ।

३०—ग्रामदाह—यदि ग्राममें अग्नि लग जावे तो साधु भोजन
न करें ।

३१ पादकिञ्चिन्ग्रहण—यदि साधु पादमे किसी वस्तुको
उठा ले तो अन्तराय करें ।

३२ कर्गग्रहण—यदि साधु हाथमे भूमिपरमे कोई वस्तु
उठा ले तो भोजन न करें ।

ये ३२ अन्तराय प्रसिद्ध हैं उनके सिवाय इनहीके तुल्य और
भी कारण मिलें तो साधु इस समयमे फिर उस दिन भोजन न करें ।
जैसे मार्गमें चंडाल आदिसे स्पर्श हो जावे, कहीं उस ग्राममें युद्ध
हो जावे या कलह घरमें हो जावे । जहां भोजनको जावे, मुख्य किमी
इष्टका मरण हो जावे, किमी प्रधानका मरण हो जावे व किमी
साधुका समाधिमरण हो जावे, कोई राजा मंत्री आदिसे उपद्रवका
भय हो जावे, लोगोंमें अपनी निन्दा होनी हो, या भोजनके गृहमें
अकस्मात् कोई उपद्रव हो जावे, भोजनके समय मौन छोड़ दे—बोल
उठे, उत्थादि कारणोंके होनेपर साधुको संयमकी सिद्धिके लिये व
वैराग्यभावके दृढ़ करनेके लिये आहारका त्याग कर देना चाहिये ।

साधुको उचित है कि द्रव्य, क्षेत्र, बल, काल, भावको देख-
कर अपने स्वास्थ्यकी ग्यक्षार्थ भोजन करें । इस तरह जो साधु

दोषरहित भोजन करते हैं। उनहीके अण्णासमिति पलती है ।

६ आदाननिक्षेपणसमिति मूलगुण ।

णाणुवहिं संजमुवहिं सौचुवहिं अण्णमप्पमुवहिं वा ।

पयदं गह्णिक्खेवो समिदी आदानणिक्खेवा ॥ १४ ॥

भावार्थ—श्रुतज्ञानका उपकरण पुस्तकादि, मंयमका उपकरण पिच्छिकादि, शौचका उपकरण कमण्डलादि व अन्य कोई संथारा आदि उपकरण इनमेंसे किसीको यदि माधु उठावें या रक्खें तो यन्नके साथ देखकर व पीलीमे झाड़कर उठावें या धरें सो आदान-निक्षेपण समिति मूलगुण है ।

१० प्रतिष्ठापनिका समिति मूलगुण ।

एगंते अच्चित्ते दूरे गूढे विसालमविरोहे ।

उच्चारादिच्चाओ पडिठावणिया हवे समिदी ॥ १५ ॥

भावार्थः—माधु मल या पिसाबको ऐसे स्थानमें त्यागें जो एकान्त हो, प्राशुक हो, जिसमें हनितकाय व त्रम न हों, ग्रामसे दूर हो, गढ़ हो, जहां किसीकी दृष्टि न पड़े, विशाल हो, जिसमें बिल आदि न हों, किसीकी जहां मनाई न हो सो प्रतिष्ठापनिका समिति मूलगुण है ।

११ चक्षुनिरोध मूलगुण ।

सच्चित्ताचिन्ताणं किरियासंठाणवण्णमेएसु ।

रागादिसंगहरणं चक्षुणिरोहो हवे मुणिणो ॥ १७ ॥

भावार्थ—स्त्रियों व पुरुषोंके मनोज्ञरूप व अचित्त चित्र मूर्ति आदिके रूप, स्त्री पुरुषोंकी गीत नृत्य वादित्र क्रिया, उनके भिन्न-आकार व वस्तुओंके वर्ण आदि देखकर उनमें रागद्वेष न करके समताभाव रखना सो चक्षुनिरोध मूलगुण है ।

१२ श्रोत्रेन्द्रियनिरोध मूलगुण ।

सज्जादि जीवसहे वोणादिअजीवसंभवे सहे ।

रागादीण णिमित्ते तदकरणं सोदरोजो दु ॥ १८ ॥

भावार्थ स्वहृग, ऋषभ, गाधार मन्थन, रैनत, पद्मम निषाद ये मान स्रग् है । इनमे जीव द्वारा प्रगत शब्दोहो व वीणा आदि अर्चाव बाजोके शब्दों जो रागादिक भावोके निमित्त है स्वयं न करना न उनका सुनना सो श्रोत्रेन्द्रिय निरोध मूलगुण है । इससे यह स्पष्ट होता है कि मुनि महाराज रागके कारणभूत गाने बजानेका न करने न सुनते है ।

१३ घ्राणेन्द्रिय निरोध मूलगुण ।

पयङ्गीयासणगंधे जीवाजीवप्पगे सुहे असुहे ।

रागहेसाकरणं घाणणिरोहो मुनिवरस्स ॥ १९ ॥

भावार्थ जीव या अजीव मन्वन्धी पदार्थोके स्वाभाविक व अन्य द्वारा वामनाकृत शुभ अशुभ गवमे रागद्वेष न करना सो घ्राण निरोध मूलगुण मुनिवरको है । मुनि महाराज कम्तूरी चदन पुष्पमे रग व मूत्र पुरीषादिमे द्वेष नहीं करते, समभाव रखते है ।

१४ रसनेन्द्रियनिरोध मूलगुण ।

असणादिच्चदुवियप्पे पंचरसे फासुगग्धि णिरथज्जे ।

इहाणिद्वाहारे दत्ते जिह्माजओऽगिद्धी ॥ २० ॥

चार प्रकार भोजनमे अर्थात् भात, दूध, लाट, टलायची आदिमें व तीन्ना, कडुवा, कपायला, गट्टा मीठा पाच रसो कर महित प्राशुक्र निर्दोष भोजन पानमे इष्ट अनिष्ट आहारके तंनेपर अति लोभ्यता या द्वेष न करना, समभाव रखना सो जिह्वाको मीतना मूलगुण है ।

१५ स्पर्शेन्द्रिय निरोध मूलगुण ।

जीवाजीवसमुत्थे ककुडमउगादिअट्टमेदजुदे ।

फासे सुहे य असुहे फासणिरोहो असंमोहो ॥ २१ ॥

भावार्थ—जीव या अजीव मन्वन्धी कर्कश, मृदु, शीत, उष्ण, रूखे, चिकने, हलके या भारी आठ भेद रूप शुभ या अशुभ स्पर्शके होनेपर उनमें इच्छा न करके गगदेष जीतना सो स्पर्शेन्द्रिय निरोध मूलगुण है ।

१६ सामायिक आवश्यक मूलगुण ।

जीवदमरणे लाहालाभे संजोयविष्यभोगे य ।

बंधुरिसुहृदक्षवादिसु समदा सामायियं णाम ॥ २२ ॥

भावार्थ—जीवन मरण, लाभ हानि, संयोग वियोग, मित्र शत्रु, सुख दुःख आदि अवस्थाओंमें समता रखनी सो सामायिक आवश्यक मूलगुण है ।

१७ चतुर्विंशति स्तव मूलगुण ।

उसहादिजिणघराणं णामणेकस्ति गुणानुकिस्ति च ।

काऊण अन्विदूण य तिसुदपणमो थआ णेओ ॥ २३ ॥

भावार्थ—उपमादि चौतीस दीर्घकोंका नाम लेना, उनका गुणानुवाद माना, उनको धन वचन रूप शुद्ध करके प्रणाम करना व उनकी भाव पूजा करनी सो चतुर्विंशतिस्तव मूलगुण है ।

१८ वन्दना आवश्यक मूलगुण ।

अरहंतसिद्धपद्मिमातवसुदगुणगुरुगुरूण रादोणं ।

किदिक्कम्मेणिदरेण य तियग्गसंकोचणं पणमो ॥ २४ ॥

भावार्थ—अरहंत और सिद्धोंकी प्रतिमाओंको, तपस्वी गुरुओंको, गुणोंमें श्रेष्ठोंको, दीक्षा गुरुओंको व अपनेसे बड़े दीर्घकालके

दीक्षितोंको कृतिकर्म करके अर्धात् सिद्ध भक्ति, श्रुतभक्ति, गुरुभक्ति पूर्वक अथवा मात्र फिर झुकाकर ही मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक जो प्रणाम करना सो वंदना आवश्यक मूलगुण है ।

१६ प्रतिक्रमण आवश्यक मूलगुण ।

द्वये खेत्ते काले भावे य किदावराहसोद्वयं ।

निदणगहरणजुत्तो मणयचकायेण पडिकमणं ॥

भावार्थ--आहार शरीरादि द्रव्यके सम्बन्धमें, बस्तिका शयन आसन गमनादि क्षेत्रके सम्बन्धमें, पूर्वान्ह अपरान्ह रात्रि पक्ष मास आदि कालके सम्बन्धमें य मन सम्बन्धी भावोंके सम्बन्धमें जो कोई अपराध होगया हो उसको अपनी स्वयं निंदा करके व आचार्यादिके पास आलोचना करके, अपने मन वचन कायमें पड़तावा करके दोषका दूर करना सो प्रतिक्रमण मूलगुण है ।

२० प्रत्याख्यान आवश्यक मूलगुण ।

णामादोणं छण्णं अजोमपरिवज्जणं तिकरणेण ।

पच्चक्खाणं जेयं अणागदं चागमे काले ॥ २८ ॥

य चार्थ-मन वचन काय शुद्ध करके अयोग्य नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंको नहीं सेवन करें, न कराऊंगा, न अनुमोदना करूंगा । इस तरह आगामी कालमें होनेवाले दोषोंका बने मानमें व आगामीके लिये त्यागना सो प्रत्याख्यान मूलगुण है ।

२१ कायोत्सर्ग आवश्यक मूलगुण ।

देवस्सियणियमादिसु जहुत्तमाणेण उत्तकालमिह ।

जिणगुणचित्तणजुत्तो काओमग्गो तणुविसग्गो ॥ २८ ॥

भावार्थ--दैवमिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक व सांवत्सरिक आदि नियमोंमें शास्त्रमें कहे हुए काल प्रमाण २५ श्वास, २७

श्वास या १०८ श्वास तक शरीरका ममत्व त्याग जिनेन्द्रके गुणोंका चिन्तवन करना सो कायोत्मर्ग आवश्यक मूलगुण है ।

२२ लोच मूलगुण ।

वियतियच्च उक्रमसे लोचो उक्कस्समज्झिमजहण्णो ।

सपडिक्कमणे दिवसे उपवासेणेव कायव्वो ॥ २६ ॥

भावार्थ—दूमेरे, नीमेरे, चौथे माममें उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य रूपसे प्रतिक्रमण सहित व उस दिन उपवाम सहित मस्तक डाढ़ी मूलके केशोंका हाथोंमे उपाड़ डालना सो लोच मूलगुण है ।

२३ अचेलकत्व मूलगुण ।

वत्थाजिणवक्केण य अहवा पत्तादिणा असंवरणं ।

णिब्भूसण णिगंथं अच्चेलकं जगदि पूज्जं ॥ ३० ॥

भावार्थ—वस्त्र, चर्म मृगछाला, वक्कल व पतो आदिसे अपने शरीरको नहीं ढंकना, आभूषण नहीं पहनना, सर्व परिग्रहसे रहित रहना सो जगतमें पूज्य अचेलकपना या नग्नपना मूलगुण है ।

२४ अस्नान मूलगुण ।

ण्हणाविबज्जणेण य त्रिलित्तजल्लमल्लसेदसब्बंगं ।

अण्हणं घोरगुणं संजमदुगपालयं मुणिणो ॥ ३१ ॥

भावार्थ—स्नान, शृंगार, उवटन आदिको छोड़कर सर्व अंगमें मल हो व एक देशमें मल हो व पमीना निकले इसकी परवाह न करके जीवदयाके हेतुसे व उदामीन वैराग्यभावके कारणसे स्नान न करना सो इंद्रिय व प्राण संयमको पालनेवाला अस्नान मूलगुण है । मुनियोंके स्नान न करनेसे अशुचिपना नहीं होता है क्योंकि उनकी पवित्रता ब्रतोंके पालनसे ही रहती है ।

२५ क्षितिशयन मूलगुण ।

फासुयभूमिपणसे अप्पमसंधारिव्हि पच्छण्णे ।

दंडधणुव्व सेज्जं खिदिसयणं एयपासेण ॥ ३२ ॥

भावार्थः—प्राशुक भूमिके प्रदेशमें बिना संथारेके व अपने शरीर प्रमाण संथारेमें स्त्री पशु नपुंसक रहित गुप्त स्थानमें धनुषके समान व लकड़ीके समान एक पखवाड़ेमे सोना सो क्षितिशयन मूलगुण है । अधोमुख या उपरको मुख करके नहीं सोना चाहिये, संथारा नृणमई, काष्ठमई, शिलामई या भूमिमात्र हो तथा उसमें गृहस्थ योग्य बिलौना ओढ़ना आदि न हो । इंद्रिय सुखके छोड़ने व तपकी भावनाके लिये व शरीरके समत्व त्यागके लिये ऐसा करना योग्य है ।

२६ अदन्तमन मूलगुण ।

अंगुलिणहावलेहणिकलीहिं पासाणछहियादीहिं ।

दंतमला सोहणयं सज्जमगुत्ती अदंतमणं ॥ ३३ ॥

भावार्थ—अंगुली, नाखून, अवलेखनी ' जिससे दांतोंका मेल निकालते हैं ' अर्थात् दंतौन नृणादि, पाषाण, छाल आदिकोंसे जो दांतोंके मलोंको नहीं साफ करना संयम तथा गुप्तिके लिये सो अदंतमण मूलगुण है । साधुओंके दांतोंकी शोभाका बिलकुल भाव नहीं होता है इससे गृहस्थोंके समान किमी वस्तुमे दांतोंको मलमल कर उजालने नहीं । भोजनके पीछे मुंह व दांत अवश्य धोते हैं जिसमें कोई अन्न मुंहमें न रह जावे, इसी क्रियासे ही उनके दांत आदि ठीक रहते हैं । उनको एक दफेके सिवाय भोजनपान नहीं है इससे उनको दंतौनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है ।

२७-स्थिति भोजन ।

अञ्जलिपुडेण ठिच्चा कुट्टादिविवज्जणेण समपायं ।

पाडिसड्डे भूमितिण् असणं ठिदिभोयणं णाम ॥ ३४ ॥

भासार्थ—अपने हाथोंको ही पात्र बनाकर, खड़े होकर, भीत आदिका सहारा न लेकर, चार अंगुलके अंतरमें दोनों पैरोंको रखकर जीववधादिदोष रहित नीनों भूमियोंको देखकर—अर्थात् जहां आप भोजन करने खड़ा हो, जहां भोजनांश गिरे व जहां दाता खड़ा हो—जो भोजन करना सो स्थिति भोजन मूलगुण है । भोजन सम्बन्धी जो अंतर्गय कहे हैं उनमें प्रायः अधिकांश मिष्टभक्ति करनेके पीछे माने जाते हैं । भोजनका काल तीन महर्तके है । जबसे मिष्टभक्ति करले । इससे मिष्टभक्ति करनेके पीछे अन्य स्थानमें चामत्तक हैं । तब तब भोजन लेंगे तब खड़े हो हाथोंमें ही लेंगे जिससे यदि अंतर्गय हो तो अधिक नष्ट न हो तथा खंड भोजन करनेसे रागमके पालनेमें विशेष ध्यान रहना है प्रमाद नहीं आता ।

२८-एक भक्त मूलगुण ।

उदयत्थमणे काले णालीतियवज्जियमिह मज्झमिह ।

एकमिह दुअ त्रिये वा मुहत्तकालेयभत्तं तु ॥ ३५ ॥

भासार्थ—मृषादय तथा अस्तके कालमें तीन घड़ी अर्थात् १ घंटा १२ मिनट छोड़कर शेष मध्यके कालमें एक, दो या तीन महर्तके भीतर भोजनपान करनेना सो एक भक्त मूलगुण है ।

इन ऊपर कहे हुए २८ मूलगुणोंका अभ्यास करता हुआ साधु यदि कदाचित् किसी मूलगुणमें कुछ दोष लगा लेता है तो

उमका प्रायश्चित लेकर अपनी शुद्धि करके फिर मूलगुणोंके यथार्थ पालनमें सावधान होजाता है ऐसे साधुको छेदोपस्थापक कहते हैं ।

वृत्तिकार श्री जयसेनआचार्यने ऐसा भाव झलकाया है कि निश्चय आत्मस्वरूपमें रमणरूप सामायिक ही निश्चय मूलगुण है, जब आत्मममाधिसे च्युत हो जाता है तब वह इस २८ विकल्प रूप या भेदरूप चारित्रको पालता है जिसको पालने हुए निर्विकल्प ममाधिमें पहुचनेका उद्योग रहता है । निश्चय सामायिकका लाभ शुद्ध सुवर्ण द्रव्यके लाभके समान है । व्यवहार मूलगुणोंमें वर्तना अशुद्ध सुवर्णकी कुण्डलादि अनेक पर्यायोंके लाभके समान है । प्रयोजन यह है कि निश्चय चारित्र ही मोक्षका बीज है । यही साधुका भावलिंग है, अतएव जो अभेद रत्नत्रयमई स्वानुभवमें रमण करते हुए निजानन्दका भाग करते हैं वे ही यथार्थ साधु हैं ।

इस तरह मूल और उत्तर गुणोंको कहते हुए दृमगे स्थलमें दो मूत्र पूर्ण हुए ॥ ९ ॥

उत्थानिका—अब यह दिखलाने हैं कि इस तप ग्रहण करनेवाले साधुके लिये जेमे दीक्षादायक आचार्य या साधु होते हैं वेमे अन्य निर्यापक नामके गुरु भी होते हैं ।

लिंगग्रहणं तेषां गुरुर्लि पञ्चज्जदायगो भवति ।

छेदेमृवदृगा सेसा णिज्जावया सप्तगा ॥ १० ॥

लिंगग्रहणं तेषां गुरुरिति प्रब्रज्यादायको भवति ।

छेदयोरुपस्थापका शेषा निर्यापका ध्रमणाः ॥ १० ॥

अन्वयसहित सामान्यार्थः—(लिंगग्रहणं) मुनिभेषके ग्रहण

(कायचेट्टुम्भि) कायकी चेष्टामें (छेदो) छिद या भंग (जायदि) हो जावे (पुणो तस्स) तो फिर उस साधुकी (आलोयणपुव्विया किरिया) आलोचनपूर्वक क्रिया ही प्रायश्चित्त है । (छेदुवजुत्तो ममणो) भंग या छेद सहित माधु (जिणमदम्भि) जिनमतमें (विव-हारिणं) व्यवहारके ज्ञाता (ममणं) साधुको (आसेज्ज) प्राप्त होकर (आलोचित्ता) आलोचना करनेपर (नेण उवदिट्ठं) उस साधुके द्वारा जो शिक्षा मिले सो उसे (कायव्वं) करना चाहिये ।

विशेषार्थ- यदि माधुके आत्मामें स्थितिरूप सामायिकके प्रयत्नको करते हुए भोजन, शयन, चलने, खड़े होने, बैठने आदि शरीरकी क्रियाओंमें कोई दोष होजावे, उस समय उस माधुके साम्य-भावके पाहरी सहकारी कारणरूप प्रतिक्रमण है लक्षण जिसका ऐसी आलोचना पूर्वक क्रिया ही प्रायश्चित्त अर्थात् दोषकी शुद्धिका उपाय है अधिक नहीं क्योंकि वह माधु भीतरमें स्वस्थ आत्मीक भावमें चलायमान नहीं हुआ है । पहली गाथाका भाव यह है । तथा यदि साधु निर्विकार स्वयंवेदनकी भावनामें व्युत्त होजावे अर्थात् उसके सर्वथा स्वस्थभाव न रहे । ऐसे भङ्गके होनेपर वह साधु उस आचार्य या निर्यापकके पास जायगा जो जिनमतमें वर्णित व्यवहार क्रियाओंके प्रायश्चित्तादि शास्त्रोंके ज्ञाता होंगे और उनके सामने कपट रहित होकर अपना दोष निवेदन करेगा । तब वह प्रायश्चित्तका ज्ञाता आचार्य उस माधुके भीतर जिस तरह निर्विकार स्वयंवेदनकी भावना होजाये उसके अनुकूल प्रायश्चित्त या दंड बतावेगा । जो कुछ उपदेश मिले उसके अनुकूल साधुको करना योग्य है ।

भावार्थ—यहां दो गाथाओंमें आचार्यने साधुके दोषोंको शुद्ध करनेका उपाय बताया है । यदि साधु अन्तरङ्ग चारित्रमें सावधान है और सावधानी रखते हुए भी अपनी भावनाके विना भी किसी कारणसे बाहरी शयन, आमन आदि शरीरकी क्रियाओंमें शास्त्रोक्त विधिमें कुछ त्रुटि होनेपर संयममें दोष लग जावे तो मात्र बहिरङ्ग भङ्ग हुआ । अतरङ्ग नहीं । ऐसी दशमें साधु स्वयं ही प्रतिक्रमण रूप आलोचना करके अपने दोषोंकी शुद्धि करले, परन्तु यदि साधुके अन्तरङ्गमें उपयोग पूर्वक संयमका भंग हुआ हो तो उसको उचित है कि प्रार्थ्यश्रितके ज्ञाता आचार्यके पास जाकर जैसे बालक अपने दोषोंको विना किसी कपटभावके सरल रीतिसे अपनी माताको व अपने पिताको कह देता है इसी तरह आचार्य महाराजसे कह देवे । तब आचार्य विचार कर जो कुछ उस दोषकी निवृत्तिका उपाय बतावे उसको बड़ी भक्तिसे उसे अंगीकार करना चाहिये । यह सब छेदोपस्थापन चाग्रि है ।

प्रायश्चित्तके सम्बन्धमें पं० आशावर्कृत अनंगारधर्मामृतमें इस तरह कथन है:

यत्कृत्याकरणे वर्ज्याऽवर्जने च रज्जोर्जितम् ।

मोतिचारीत्र तच्छुद्धिः प्रायश्चित्तं दशात्म तत् ॥३४॥ अ. ७

भावार्थ—जो पाप करने योग्य कार्यके न करनेसे व न करने योग्य कार्यको न छोड़नेसे उत्पन्न होता हो उसको अतिचार कहते हैं उस अतिचारकी शुद्धि कर लेना मो प्रायश्चित्त है । उसके दश भेद हैं । श्री मूलचार पंचाचार अधिकारमें भी दश भेद कहे हैं । जब कि श्री उमास्वामीकृत तत्त्वार्थमृत्रमें केवल ९ भेद ही कहे हैं ।

आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपञ्चेदपरिहारोप-
स्थापना ॥ २२/८ ॥

यद्यपि इस सूत्रमें श्रद्धान नामका भेद नहीं है । तथापि उपस्थापनमें गर्भित है । इन १० का भाव यह है—

१ आलोचना—जो आचार्यके पाम जाकर विनय महित दश दोष रहित अपना अपराध निवेदन कर देना सो आलोचना है । साधु प्रातःकाल या तीसरे पहर आचार्यके पाम अपना दोष कहे । वे दश दोष इस प्रकार हैं

१ आकम्पित दोष—बहुत दंडके भयसे कांपता हुआ गुरुको कमंडल पुस्तकादि देकर अनुकूल वर्तन करे कि इससे गुरु प्रसन्न होकर अल्प दंड देवे सो आकम्पित दोष है ।

२ अनुमापित दोष—गुरुके सामने अपना दोष कहने हुए अपनी अशक्ति भी प्रगट करना कि मैं महाअसमर्थ हूँ, धन्य हैं वे वीर पुरुष जो तप करते हैं, इस भावसे कि गुरु कम दंड देवे सो अनुमापित दोष है ।

३ यदृष्ट दोष जिस दोषको दूसरेने देख लिया हो उसको तो गुरुसे कहे परन्तु जो किमीने देखा न हो उसको छिपा ले सो यदृष्ट दोष है ।

४ बादरदोष—गुरुके सामने अपने मोटे २ दोषोंको कह देना किंतु सूक्ष्म दोषोंको छिपा लेना सो बादर दोष है ।

५ सूक्ष्मदोष—गुरुके सामने अपने सूक्ष्म दोष प्रगट कर देना परन्तु स्थूल दोषोंको छिपा लेना सो सूक्ष्मदोष है ।

६ छद्मदोष—गुरुके सामने अपना दोष न कहे किंतु उनसे

इस तरह पृच्छ ले कि यदि कोई ऐसा दोष करे तो उसके लिये क्या प्रायश्चित्त होना चाहिये ऐसा कहकर व उत्तर मालूमकर उसी प्रमाण अपने दोषको दूर करनेके लिये प्रायश्चित्त करे सो छल दोष है । इसमें साधुके मानकी तीव्रता झलकती है ।

७ शब्दाकुलदोष—जब बहुत जनोंका कोलाहाल होरहा है तब गुरुके सामने अपना अतीचार कहना सो शब्दाकुल दोष है । इसमें भी शिष्यका अधिक दंड लेनेका भय झलकता है, क्योंकि कोल्हाहलके समय साधुका भाव संभव है आचार्यके ध्यानमें अच्छी तरह न आवे ।

८ बहुजनदोष—जो एक दफे प्रायश्चित्त गुरुने किसीको दिया हो उसीको दूसरे अपने दोष दूर करनेके लिये लेलेवें । गुरुसे अलग २ अपना दोष न कहे सो बहुजन दोष है ।

९ अव्यक्तदोष—जो कोई संयम या ज्ञानहीन गुरुसे प्रायश्चित्त लेलेना सो अव्यक्त दोष है ।

१० तत्सेवित—जो कोई दोष सहित होकर दोष सहित पार्श्वस्थ साधुसे प्रायश्चित्त लेना सो तत्सेवित दोष है ।

इन दोषोंको दूर करके सरल चित्तसे अपना दोष गुरुसे कहना सो आलोचना नाम प्रायश्चित्त है । बहुतसे दोष मात्र गुरुसे कहने मात्रसे शुद्ध हो जाने हैं ।

२ प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त—मिथ्या मे दुष्कृतम्—मेरा पाप मिथ्या होइ, ऐसा वचन बारबार कहकर अपने अल्पपापकी शुद्धि कर लेना सो प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है । इसमें गुरुको कहनेकी जरूरत नहीं है । जैसा इस प्रवचन शास्त्रकी ११वीं गाथामें कहा है ।

संयम विराधनाके भाव विना कायचेष्टासे कुछ दोष लग जाना सो प्रतिक्रमण मात्रसे शुद्ध होता है । प्रतिक्रमण सात प्रकार है—

- १ दैवसिक—जो दिनमें भए अतीचारको शोधना ।
- २ रात्रिक—जो रात्रिमें भए अतीचारको शोधना ।
- ३ ऐर्यापार्थिक—ईर्यापथ चलनेमें जो दोष होगया हो उसको शोधना ।
- ४ पाक्षिक—जो पन्द्रह दिनके दोषोंको शुद्ध करना ।
- ५ चानुर्मासिक—जो कार्तिकके अंतमें और फाल्गुणके अंतमें करना, चार चार मासके दोषोंको दूर करना ।
- ६ सांवत्सरिक—जो एक वर्ष वीतनेपर आषाढ़के अंतमें करना १ वर्षके दोषोंको शोधना ।
- ७ उत्तमार्थ—जन्मपर्यंत चार प्रकार आहारका त्याग करके सर्व जन्मके दोषोंको शोधना ।

इस तरह सात अवसरोंपर प्रतिक्रमण किया जाता है । बैठने, लोच करने, गोचरी करने, मलमूत्र करने आदिके समयके प्रतिक्रमण यथासंभव इनहीमें गर्भित समझ लेना चाहिये ।

३ प्रायश्चित्त तदुभय—दुष्टम्बम संक्लेशभावरूपी दोषके दूर करनेके लिये आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करने चाहिये सो तदुभय प्रायश्चित्त है ।

४ विवेक—किमी अन्न आदि पदार्थमें आशक्ति हो जानेपर उस दोषके भेटनेके लिये उस अन्नपान स्थान उपकरणका त्याग कर देना सो विवेक है ।

४ व्युत्सर्ग—मल मूत्र त्याग, दुःस्वप्न, दुश्चिन्ता, मूत्र संबंधी

अतीचार, नदी तरण, महावन गमन आदि कार्योंमें जो शरीरका ममत्व त्यागकर अन्तर्महर्त्ता, दिवस, पक्ष, मास आदि काल तक ध्यानमें खड़े रहना सो कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग है । (नौ णामोकार मंत्रको सत्ताईस श्वासोच्छ्वासमें जपना ध्यान रखते हुए सो एक कायोत्सर्ग प्रसिद्ध है । प्रायश्चित्तमें यह भी होता है कि इतने ऐसे कायोत्सर्ग करो) अनगार धर्मामृतमें अ० ८ में है:—

सप्तविंशतिरुच्छ्वासाः संसारोन्मूलनक्षमे ।

संति पञ्चनमस्कारे नवधा चिन्तिते सति ॥

भावार्थ-९ दफे संसारछेदक णामोकारमन्त्रको पढ़नेमें २७ श्वासोश्वास लगाना चाहिये । इसी श्लोकके पूर्व है कि एक उच्छ्वासमें णमो अरहंताणं, णमो भिन्नाणं पदे, दूसरेमें णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं पदे, तीसरेमें णमो लोण मव्वसाहण पदे । कितने उच्छ्वा-
सोंका कायोत्सर्ग कबकब करना चाहिये उसका प्रमाण इस तरह है ।
दैनसिक प्रतिक्रमणके समय १०८ उच्छ्वास, रात्रिकमें १४, पाक्षि-
कमें तीन सौ ३००, चातुर्मासिकमें ४००, मावत्सरिकमें ५००
जानने । २५ पचीस उच्छ्वास कायोत्सर्ग नीचेके कार्योंके समय करें
मूत्र करके, पुरीष करके, ग्रामान्तर जाकर, भोजन करके, तीर्थक-
रकी पंचकल्याणक भूमि व साधुकी निषिद्धिकाकी वन्दना करनेमें ।
तथा २७ सत्ताईस उच्छ्वास कायोत्सर्ग करे, शास्त्र स्वाध्याय प्रार-
म्भमें व उसकी समाप्तिमें तथा नित्य वंदनाके समय तथा मनके
विकार होनेपर उसकी शान्तिके लिये । यदि मनमें जन्तुघात, असत्य,
अदत्त ग्रहण, मैथुन व परिग्रहका विकार हो तो १०८ उच्छ्वास
कायोत्सर्ग है ।

५ तप-जो दोषकी शुद्धिके लिये उपवास, रमत्याग आदि तप धिया जाय सो तप प्रायश्चित्त है ।

६ छेद-बहुतकालके दीक्षित साधुका दीक्षाकाल पक्ष, मास, वर्ष, दोवर्ष घटा देना सो छेद प्रायश्चित्त है । हमसे साधु अपनेमे नीचेवालोंसे भी नीचा होजाता है ।

७ मूल-पार्श्वस्थादि साधुओंको जो बहुत अपराध करने हैं उनकी दीक्षा छेदकर फिरमे मुनि दीक्षा देना सो मूल प्रायश्चित्त है । जो साधु स्थान, उपकरण आदिमें आशक्त होकर उपकरण करावे, सो पार्श्वस्थ साधु है ।

जो वैद्यक, मंत्र, उद्योतिष व राजाकी सेवा करके समय गमाकर भोजन प्राप्त करे सो संसक्त साधु है । जो आचार्यके कुलको छोड़कर एकाकी स्वच्छन्द विहारी, जिन बचनको दूषित करता हुआ फिरे सो मृगचारी साधु है । जो जिन बचनको न जानकर ज्ञान चारित्र्यमे भ्रष्ट चारित्र्यमें आलसी हो सो अवसन्न साधु है । जो क्रोधादि कषायोंसे क्लृप्त हो व्रतशील गुणसे रहित हो, संघका अविनय करानेवाला हो सो कुशील साधु है । इन पांच प्रकारके साधुओंकी शुद्धि फिरमे दीक्षा लेनेपर होती है ।

परिहार-विधि सहित अपने संघसे कुछ कालके लिये दूर कर देना सो परिहार प्रायश्चित्त है । ये तीन प्रकार होता है-(१) गणप्रतिबद्ध या निजगणानुपस्थान-जो कोई साधु किसी शिष्यको किसी संघसे बहकावे, शास्त्र चोरी करे व मुनिको मारे आदि पाप करे तो उसको कुछ कालके लिये अपने ही संघमें रखकर यह आज्ञा देना कि वह संघसे ३२ बत्तीस दंड (हाथ) दूर रहकर बैठे चले,

पीछीको आगे करके आप सर्व बाल वृद्ध मुनियोंको नमस्कार करे, परंतु बदलेमें कोई मुनि उससे नमन न करें, पीछीसे उल्टी रखे, नौनव्रतसे रहे, जघन्य पांच पांच दिन तथा उत्कृष्ट छः छः मासका उपवास करे । ऐसा परिहार बारह वर्ष तकके लिये हो सक्ता है ।

यदि वही मुनि मानादि कषाय वश फिर वैसा अपराध करे तो उसको आचार्य दूसरे संघमें भेजे, वहां अपनी आलोचना करे वे फिर तीसरे संघमें भेजे । इसतरह सात संघके आचार्योंके पास वह अपना दोष कहे तब वह सातमा आचार्य फिर जिसने शुरूमें भेजा था उसके पास भेज दे । तब वही आचार्य जो प्रायश्चित्त दें सो ग्रहण करें । यह सहपरगणअनुपस्थापन नामका भेद है ।

फिर वही मुनि यदि और भी बड़े दोषोंमें दूषित हो तब चार प्रकार संघके सामने उसको कहें यह महापापी, आगम बाहर है, वंदनेयोग्य नहीं, तब उसे प्रायश्चित्त देकर देशसे निकाल दें वह अन्य क्षेत्रमें आचार्यद्वारा दिये हुए प्रायश्चित्तको आचरण करे । (नोट—इसमें भी कुछ कालका नियम होता है, क्योंकि परिहारकी विधि यही है कि कुछ कालके लिये ही वह साधु त्यागा जाता है ।) जैसा श्री तत्त्वार्थसारमें अमृतचंद्रम्वामी लिखते हैं—

“ परिहारस्तु मासादिविभागेन विवर्जनम् ॥ २६१७ ”

१० श्रद्धान—जो साधु श्रद्धानभ्रष्ट होकर अन्यमती हो गया हो उसका श्रद्धान ठीक करके फिर दीक्षा देना सो श्रद्धान प्रायश्चित्त है । अनगार धर्मावृत सातवें अध्यायके १३ वें श्लोककी व्याख्यामें यह कथन है कि जो कोई आचार्यको विना पूछे आता-

पनादि योग करे, उनकी पुस्तक पीछी आदि उपकरण विना पूछे लेलेवे, प्रमादमे आचार्यके वचनको न पाले, संघनाथको विना पूछे संघनाथके प्रयाजनसे जावे आवे, परसंघमे विना पूछे अपने संघमें आवे, देशकालके नियममे अवश्य कर्तव्य व्रत विशेषको धर्मकथा-दिमें लगकर भूल जावे, तथा फिर याद आनेपर करे तो मात्र गुरुसे विनयमे कहनेरूप आलोचना ही प्रायश्चित्त है । पांच इंद्रिय व मन सम्बन्धी दुर्भाव होनेपर, आचार्यादिके हाथ पग आदि मर्दनमें व्रत समिति गुप्तिमें अल्प आचार करनेपर, चुगली व कलह आदि करनेपर, बेयावृत्य स्वाध्यायादिमें प्रमाद करनेपर, गोचरीको जाने हुए स्पर्श लिंगके विकारी होनेपर आदि अन्य संक्लेश कारणोंपर दैवसिक व रात्रिक व भोजन समतादिमें स्वयं प्रतिक्रमण करना ही प्रायश्चित्त है ।

लोच, नख छेद, स्वप्नदोष, इन्द्रियदोष व रात्रि भोजन सम्बन्धी कोई मृत्सु दोष होनेपर प्रतिक्रमण और आलोचना दोनों प्रायश्चित्त होने हैं । मौनादि विना आलोचना करने, उदरमे कृमि, निकलने, शर्दी, दंशमशक आदि महावायुके सघर्ष सम्बन्धी दोष होने, चिकनी जमीन हरेतृणकी चड़पर चलने, जंघामात्र जलमें प्रवेश होने, अन्यके निमित्तकी वस्तुको अपने उपयोगमें करने, नदी पार कर, पुस्तक व प्रतिमाके गिर जाने, पांच स्थावरोंका घात होने, विना देखे स्थानमें शरीर मल छोड़ने आदि दोषोंमें अथवा पक्ष मार आदि प्रतिक्रमणके अंतकी क्रियामें व व्याख्यान देनेके अंतमें कायोत्सर्ग करना ही प्रायश्चित्त है । मूत्र व मल छोड़नेपर भी कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है ।

जैसे वैद्य रोगीकी शक्ति आदि देखकर उसका रोग जिस तरह मिटे वैसी उसके अनुकूल औषधि देता है वैसे आचार्य शिष्यका अपराध व उसकी शक्ति, देश, काल आदि देखकर जिससे उसका अपराध शुद्ध हो जावे ऐसा प्रायश्चित्त देने हैं ।

जबतक निर्विकल्प समाधिमें पहुंच नहीं हुई अर्थात् शुद्धोप-योगी हो श्रेणीपर आरूढ़ नहीं हुआ तबतक सविकल्प ध्यान होने व आहार विहारादि क्रियाओंके होनेपर यह बिल्कुल असंभव है मन, वचन, काय सम्बन्धी दोष ही न लगे । जो साधु अपने लगे दोषोंको ध्यानमें लेता हुआ उनके लिये आलोचना प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित्त लेता रहता है उसके दोषोंकी मात्रा दिन पर दिन घटती जाती है । इसी क्रममें वह निर्दोषताकी मीढ़ीपर चढ़कर निर्मल सामायिकभावमें स्थिर होजाता है ।

इस तरह गुरुकी अवस्थाको कहने हुए प्रथम गाथा तथा प्रायश्चित्तको कहने हुए दो गाथाएं, इस तरह समुदायमें तीसरे स्थलमें तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १२ ॥

उत्थानिका—आगे निर्विकार मुनिपनेके भङ्गके उत्पन्न करने-वाले निमित्त कारणरूप परद्रव्यके सम्बन्धोंका निषेध करते हैं:-

अधिवासे व विवासे छेदविहृणो भर्वाय सामण्ये ।

समणो विहरदु णिच्चं परिहरमाणो णिवन्धाणि ॥ १३ ॥

अधिवासे वा विवासे छेदविहीनो भूत्वा आमण्ये ।

श्रमणो विहरतु नित्यं परिहरमाणो निबन्धान् ॥ १३ ॥

अन्वय सहित सामान्याथ—(समणो) शत्रु मित्रमें समान भावधारी साधु (णिवन्धाणि परिहरमाणो) चेतन अचेतन मिश्र

पदार्थोंमें अपने रागद्वेष रूप सम्बन्धोंको छोड़ता हुआ (सामण्ये छेदविहणो भवीय) अपने शुद्धात्मानुभवरूपी मुनिपदमें छेद रहित होकर अर्थात् निज शुद्धात्माका अनुभवनरूप निश्चय चारित्र्यमें भङ्ग न करने हुए (अधिवासे) व्यवहारसे अपने अधिकृत आचार्यके संघमें तथा निश्चयमे अपने ही शुद्धात्मारूपी घरमें (व विवासे) अथवा गुरु रहित स्थानमें (णित्त्वं विहरतु) नित्य विहार करे ।

विशेषार्थ—साधु अपने गुरुके पास जितने शास्त्रोंको पढ़ता हो उतने शास्त्रोंको पढ़कर पश्चात् गुरुकी आज्ञा लेकर अपने समान शील और तपके धारी साधुओंके साथ निश्चय और व्यवहार रत्न-त्रयकी भावनासे भव्य जीवोंको आनन्द पैदा कराता हुआ तथा तप, शास्त्र, वीर्य, एकत्व और संतोष इन पांच प्रकारकी भावनाओंको भाता हुआ तथा तीर्थंकर परमदेव, गणधर देव आदि महान पुरुषोंके चरित्रोंको स्वयं विचारता हुआ और दूसरोंको प्रकाश करता हुआ विहार करता है यह भाव है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने विहार करनेकी रीति बताई है । जब साधु दीक्षा ले तब कुछ काल तक अपने गुरुके साथ घूमें उस समय उनसे उपयोगी ग्रन्थोंकी शिक्षा ग्रहण करे तथा तथा परद्रव्य जितने हैं उन सबसे अपना रागद्वेष छोड़ देवे । स्त्री पुत्र मित्र अन्य मनुष्य व रागद्वेष ये सब चेतन परद्रव्य हैं । भूमि मकान, वस्त्र, आभूषण, ज्ञानावरणादि आठ कर्म व शरीरादि नोकर्म अचेतन परद्रव्य हैं तथा कुटुम्ब सहित घर, प्रजासहित नगर देश व रागद्वेष विशिष्ट सब्द्धाभूषण मनुष्यादि मिश्र परद्रव्य हैं । इन सबको अपने शुद्धात्माके स्वभावसे भिन्न जानकर इनसे अपने राग-

द्वेषमई सम्बन्धोंका त्याग करे तथा अपने स्वरूपाचरण रूप निश्चय चारित्र्यमें व उसके सहकारी व्यवहार चारित्र्यमें भंग या दोष न लगावे । यदि कोई प्रमादसे दोष होजावे तो उसके लिये प्रायश्चित्त लेकर अपना दोष दूर करता रहे । जब निश्चय व्यवहार चारित्र्यमें परिपक्व होजावे तब अन्य अपने समान चारित्र्यके धारी साधुओंके संगमें अपने गुरुकी आज्ञा लेकर पहलेकी तरह निर्दोष चारित्र्यकी मग्नता रक्खता हुआ विहार करे । तथा जब एकाविहरी होने योग्य होजावे तब गुरुकी आज्ञा लेकर अकेला विहार करने हुए साधुका यह कर्तव्य है कि स्वयं निश्चय चारित्र्यको पाले और शास्त्रोक्त व्यवहार चारित्र्यमें दोष न लगावे । इस तरह मुनि पदकी महिमाको प्रगट करना हुआ भक्तजन अनेक श्रावकादिकोंके मनमें आनन्द पैदा करावे और निरन्तर अपने चारित्र्यकी सहकारिणी इन पांच भावनाओंको इस तरह भावे—

(१) तप ही एक सार वस्तु है जैसा सुवर्ण अग्निसे तपाए जानेपर शुद्ध होता है वैसा आत्मा इच्छा रहित होता हुआ आत्म-ज्ञानरूपी अग्निसे ही शुद्ध होता है । (२) शास्त्रज्ञान विना तत्त्वका विचार व उपयोगका रमण नहीं होसकता है इसलिये मुझे शास्त्र-ज्ञानकी वृद्धि व निःसंशयपनेमें सदा सावधान रहना चाहिये (३) आत्मवीर्यसे ही कठिन २ तपस्या होती व उपसर्ग और परीपहोंका सहन किया जाता इससे मुझे आत्मबलकी वृद्धि करना चाहिये तथा आत्मबलको कभी न छिपाकर कर्म शत्रुओंसे युद्ध करनेके लिये वीर योद्धाके समान अभेद रत्नत्रयरूपी स्वङ्गको चमकाने व उससे उन कर्मोंका नाश करने रहना चाहिये । (४) एकत्व ही सार

है, मैं अकेला ही अनादिकालमें इस संसारके चक्करमें अनेक जन्म मरणोंको भोगता हुआ फिर हूं। मैं अकेला ही अपने भावोंका अधिकारी हूं। मैं अकेला ही अपने कर्तव्यमें पुण्य पापका बांधने वाला हूं। मैं अकेला ही अपने शुद्ध ध्यानमें कर्म बंधनोंको काटकर केवलज्ञान प्राप्त कर अग्रहंत होता हुआ फिर मरनेके लिये कृत कृत्य और मिद्ध हो मक्ता हूं—मेरा सम्बन्ध न किसी जीवमें है न किसी पुद्गलादि पर द्रव्यमें है । (९) संतोष ही परमामृत है । मुझे लाभ अलाभ, सुख दुःख में सदा संतोष रखना चाहिये । संसारके सर्व पदार्थोंके संयोग होनेपर भी जो लोभी हैं उनको कभी सुख शांति नहीं प्राप्त होसकी है । मैंने पद्मिग्रह व आरंभका त्याग कर दिया है, मुझे इष्ट अनिष्ट भोजन वस्त्रिका आदिमें राग द्वेष न करके कर्मोदयके अनुसार जो कुछ भोजन सरस तीरस प्राप्त हो उसमें हर्ष विषाद न करने हुए परम मनोपरूषी सुधाक्ता पान करना चाहिये । इस तरह इन पांच भावनाओंको भावे तथा निरन्तर २४ तीर्थकर, वृषभमेनादि गौतम गणधर, श्री बाहुबलि आदि महामुनियोंके चरित्रोंको याद करके उन समान मोक्ष पुरुषार्थके साधनमें उत्साही बना रहे । आचार्य गाथामें कहते हैं कि जो साधु अपने चारित्र्य पालनमें सावधान है और निजानंद रूपी घरमें निवास करनेवाला है वह चाहे जहां विहार करे, चाहे गुरुकुलमें रहो चाहे उसके बाहर रहो—शत्रु मित्रमें समानभाव रखनेवाला सच्चा श्रमण या साधु है । वह साधु विहार करने हुए अवसर पाकर जैन धर्मका विस्तार करता है । अनेक अज्ञानी जीवोंको ज्ञान दान करता है, कुमार्गगामी जीवोंको सुमार्गमें दृढ़ करता है

तथा मोक्षमार्गका सच्चा स्वरूप प्रगटकर रत्नत्रय धर्मकी प्रभावना करता है ।

श्रीमूलाचारजी अनगारभावना अधिकारमें साधुओंके विहार मय्यन्धमें जो कथन है उसका कुछ अंश यह है ।

गामेयरादिवास्तो णयरे पंचाहवासिणो धीरा ।

मवणा फासुविहारो विविचण्णंतवासीय ॥ ७८५ ॥

साधु महाराज जो परम धीरवीर, जन्तु रहित मार्गमें चलने-वाले व स्त्री पशु नपुंसक रहित एकांत गुप्त स्थानमें बसनेवाले होते हैं । किसी ग्राममें एक रात्रि व कोट सहित नगरमें ९ दिन ठहरने हैं जिसमें ममत्त्व न बढ़े व तीर्थयात्राकी प्राप्ति हो ।

सज्जायभाणजुत्ता रत्ति ण सुवन्ति ते पयामं तु ।

उत्तत्थं चितंता णिहाय वसं ण गच्छन्ति ॥ ७८६ ॥

भावार्थ—साधु महाराज शास्त्र स्वाध्याय और ध्यानमें लीन रहने हुए रात्रिको बहुत नहीं सोते हैं । पिछला व पहला पहर रात्रिका छोड़कर बीचमें कुछ आगम करने हैं तौ भी शास्त्रके अर्थको विचारते रहते हैं । निद्राके वश नहीं होते हैं ।

वसुधम्मिवि विहरंता पीडं ण करेंति कस्सइ कयाई ।

जीवेसु दयावण्णा माया जह पुत्तभंडेसु ॥ ७८८ ॥

भावार्थ—पृथ्वीमें भी विहार करते हुए साधु महाराज किसी जीवको कभी भी कट नहीं देने हैं—वे जीवोंपर इमी तरह दया रखते हैं जैसे माता अपने पुत्र पुत्रियोंपर दया रखती है ।

णिक्खित्तसत्थदंडा समणा सम सज्जपाणभूदेसु ।

अण्णदं चितंता हवन्ति अव्वावडा साह ॥ ८०३ ॥

उवसंतादीणमणा उवेक्खसीला हवन्ति मज्झत्था ।

णिहुदा अलोलमसडा अविभिया कामभोगेषु ॥ ८०४ ॥

भावेति भावणरदा वहरमा वीदरागयाणं च ।

णाणेण दम्मेणेण य चरित्तजोएण विरिण ॥ ८०८ ॥

भा । र्थ—साधु महाराज विहार करने हुए शस्त्र लकड़ी आदि नहीं रखने व सर्व प्राणिमात्रपर समताभाव रखते हैं तथा सर्व लौकिक व्यापारसे रहित होकर आत्माके प्रयोजनको विचारते रहते हैं । वे साधु परम ज्ञात वषाय रहित होने हैं नीनता कभी नहीं करते, भुख प्यासादिकी बाधा होनेपर भी याचना आदिके भाव नहीं करने उपसर्ग परिमह सहनेमें उत्साही रहते समदर्शी होते कटुवेके समान अपने हाथ पगोको मरुचित रखते हैं लभी नहीं होते मायाजाल रहित होते हैं तथा काम भोगादिके पदार्थोंमें आदग्भाव नहीं रखते हैं । वे निग्रन्थ साधु बागद भावनाओंमें रत रहकर अपने ज्ञान दर्शन चरित्रमई योग तथा वार्यसे वीतगग जिनेन्द्रोंके वैराग्यकी भावना करते रहते हैं ॥ १३ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मुनिपदकी पूर्णताके हतुसे साधुको अपने शुद्ध आत्मद्रव्यमें सदा लीन होना योग्य है ।

चरदि णिबद्धो णिच्चं समणो णाणम्मि दसणं ।

पयदो मूलगुणेषु य जो सो पडिपुण्णसामण्णो ॥ १४ ॥

चरति निबद्धो नित्य श्रमणो ज्ञाने दर्शनमुखे ।

प्रयतो मूलगुणेषु च य स परिपूण श्रामण्य ॥ १४ ॥

अन्वय सहित सामान्या—(जो समणो) जो मुनि (दसण-मुहम्मि णाणम्मि) सम्यग्दर्शनको मुख्य लेकर सम्यग्ज्ञानमें (णिच्च णिबद्धो) नित्य उनके आधीन होता हुआ (य मूलगुणेषु पयदा) और मूलगुणोंमें प्रयत्न करता हुआ (चरदि) आचरण करता है (सो पडिपुण्णसामण्णो) वह पूर्ण यति होजाता है ।

विशेषार्थ—जो लाभ अलाभ आदिमें समान चित्तको रखने-
वाला श्रमण तत्त्वार्थश्रद्धान और उसके फलरूप निश्चय
सम्यग्दर्शनमें 'जहां एक निज शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है
ऐसी रुचि होती है' तथा वीतराग सर्वज्ञमे कहे हुए परमागमके
ज्ञानमें और उसके फलरूप स्वसंवेदन ज्ञानमें और दूसरे आत्मीक
अनन्त सुख आदि गुणोंमें सर्व काल तल्लीन रहता हुआ तथा
अट्टाईस मूलगुणोंमें अथवा निश्चय मूलगुणके आधाररूप परमात्म-
द्रव्यमें उद्योग रखता हुआ आचरण करता है सो मुनि पूर्ण मुनि
पनेका लाभ करता है । यहां यह भाव है कि जो निज शुद्धा-
त्माकी भावनामें रत होने हैं उन हीके पूर्ण मुनिपना होमक्ता है ।

भावार्थ—यहां यह भाव है कि जो अपनी शुद्ध मुक्त अवस्थाके
लाभके लिये मुनि पदवीमें आरूढ़ होता है उसका उपयोग व्यवहार
सम्यक्त और व्यवहार सम्यग्ज्ञानके द्वारा निश्चय सम्यक्त तथा
निश्चय सम्यग्ज्ञानमें तल्लीन रहता है—रागद्वेषकी कञ्जोलोंमें
उपयोग आत्माकी निर्मल भूमिकाको छोड़कर अन्य स्थानमें न जावे
इसलिये ऐसे भावलिंगी सम्यग्ज्ञानी साधुको व्यवहारमें साधुके
अट्टाईस मूलगुणोंको पालकर निश्चय सम्यक्चारित्ररूपी साम्यभावमें
तिष्ठना हितकारी है । इसीलिये मोक्षार्थी श्रमण अमेद रत्नत्रय-
रूपी साम्यभावमें तिष्ठनेका उद्यम रखता है । धर्मध्यानमें व शुद्ध-
ध्यानमें चेष्टित रहता है जिस ध्यानके प्रभावसे बिल्कुल वीतरागी
होकर पूर्ण निर्मन्थ मुनि होजाता है । फिर केवली होकर स्नातक
पदको उल्लंघनकर सिद्ध परमात्मा हो जाता है । अनन्त कालके
लिये अपनी परम शुद्ध अमेद नगरीमें बास प्राप्त कर लेता है ।

इसलिये साधुको योग्य है कि व्यवहारमें मग्न न होकर निरन्तर शुद्धात्म द्रव्यका भजन, मनन व अनुभव करे । यही मोक्ष-लाभका मार्ग है । जो व्यवहार ध्यान व भजन व क्रियाकांड जीव रक्षा आदिमें ही उपयुक्त हैं परन्तु शुद्ध आत्मानुभवके उद्योगमें आलसी हैं वे कभी भी मुनिपदमें अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि भाव ही प्रधान कारण है । मुनिकी ध्यानावस्थाकी महिमा मृलाचारके अनगारभावना नामके अधिकारमें इसतरह बताई है ।

विदिधणिदणिच्छिदमतो चारत्तपायार गोउरं तुंगं ।

खंती सुकद कवाडं तवणयरं संजमारखलं ॥ ८७७ ॥

रागो दोसो मोहो इंदिय चोरा य उज्जवा णिचवं ।

ण च एति पहं सेदुं सप्पुरिससुरक्खियं णयरं । ८७८ ।

भावार्थ—साधुका तपरूपी नगर ऐसा दृढ़ होता है कि धैर्य संतोष आदिमें परम निश्चिंत जो बुद्धि सो उस तप नगरका दृढ़ कोट है । नेरह प्रकार चाग्नि उसका बड़ा ऊंचा द्वार है । क्षमा भाव उसके बड़े दृढ़ कपाट हैं, इन्द्रिय और प्राणसंयम उस नगरके रक्षक कोटपाल हैं । सम्यग्दृष्टी आत्माद्वाग तपरूपी नगर अच्छी तरह रक्षित किये जानेपर राग द्वेष मोह तथा इन्द्रियोंकी इच्छारूपी चोर उस नगरमें अपना प्रवेश नहीं पासके हैं ।

जह ण चलइ गिरिरायो अबरुत्तरपुव्वदक्खिणेवाण ।

एवमचलितो जोमी अभिक्खणं भायदे भाणं ॥ ८८४ ॥

भावार्थ—जैसे सुमेरु पर्वत पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तरकी पवनोंसे जग भी चलायमान नहीं होता उसी तरह योगी सर्व परीपह व उपमर्गोंमें व रागद्वेषादि भावोंमें चलायमान न होता हुआ निरंतर ध्यानका ध्यानेवाला होता है ॥ १४ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि प्रासुक आहार आदिमें भी जो ममत्व है वह मुनिपदके भंगका कारण है इसलिये आहारादिमें भी ममत्व न करना चाहिये—

भक्ते वा स्वपणे वा आवसथे वा पुणो विहारे वा ।

उवधम्मि वा णिबद्धं णेच्छदि सम्मणम्मि विकधम्मि ॥ १५ ॥

भक्ते वा क्षपणे वा आवसथे वा पुनर्विहारे वा ।

उपधौ वा निबद्धं नेच्छति श्रमणे विकथायाम् ॥ १५ ॥

अन्वय संहित सामान्यार्थः—साधु (भक्ते) भोजनमें (वा) अथवा (स्वपणे) उपवास करनेमें (वा आवसथे) अथवा वस्तिकामें (वा विहारे) अथवा विहार करनेमें, (वा उवधम्मि) अथवा शरीर मात्र परिग्रहमें (वा सम्मणम्मि) अथवा मुनियोंमें (पुणो विकधम्मि) या विकथाओंमें (णिबद्धं) ममतारूप सम्बन्धको (णेच्छदि) नहीं चाहता है ।

विशेषार्थः—साधु महाराज शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी शरीरकी स्थितिके हेतुसे प्रासुक आहार लेते हैं सो भक्त हैं, इन्द्रियोंके अभिमानको विनाश करनेके प्रयोजनसे तथा निर्विकल्प समाधिमें प्राप्त होनेके लिये उपवास करते हैं सो क्षपण है, परमात्म तत्त्वकी प्राप्तिके लिये सहकारी कारण पर्वतकी गुफा आदि बसनेका स्थान सो आवसथ है । शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी कारण आहार नीहार आदिक व्यवहारके लिये व देशान्तरके लिये विहार करना सो विहार है, शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी कारण रूप शरीरको धारण करना व ज्ञानका उपकरण शास्त्र, शौचोपकरण कमंडल, दयाका उपकरण पिच्छिका इनमें ममताभाव सो उपधि है,

परमात्म पदार्थके विचारमें सहकारी कारण समता और शीलके समूह तपोधन सो श्रमण हैं, परम समाधिके घातक शृंगार, वीर व राग-द्वेषादि कथा करना सो विकृता है । इन भक्त, क्षण, आवसथ, विहार, उपधि, श्रमण तथा विकृताओंमें माधु महाराज अपना ममताभाव नहीं रखते हैं । भाव यह यह है कि आगममे विरुद्ध आहार विहार आदिमें वर्तनेका तो पहले ही निषेध है अतः अब माधुकी अवस्थामें योग्य आहार, विहार आदिमें भी माधुको ममता न करना चाहिये ।

भारतीय इन बातों को नहीं कहें बल्कि वे कहें कि निःकार्यको प्राप्तो परम सुखमयमें रहना पड़ता है । उन कार्यमें भी माधुको मोह या रसता न रखना चाहिये । परमात्म भावमे उनकी अत्यन्त आवश्यकता समझकर उन कामोंको करनेका चाहिये परन्तु अन्तर्गमें उनमें भी घेरागी रहकर मात्र अपने शुद्धात्मानुभवका प्रेमातु रहना चाहिये । शरीररक्षाके हेतु भोजन करना ही पड़ता है परन्तु आहार लेनेमें बड़े धनवान धरका व निर्धनका, सगम नीरसका कोई ममत्व न रखना चाहिये—शत्रुको विधिसे शुद्ध भोजन गाय गोचरीके समान ले लेना चाहिये । जैसे गौ भोजन करने हुए संतोषमे अन्य विकल्प न करके जो चारा मिले खा लेती हैं वैसे माधुको जो मिले उसीमें ही परम संतोषी रहना चाहिये । उपवासोंके करनेका भी मोह ममत्व व अभिमान न करना चाहिये । जब देखे कि इंद्रियोंमें विकार होनेकी संभावना है व शरीर सुखिया म्बभावमें जागता है तब ही उपवासरूपी तपको परम उदासीन भावमे कर लेना चाहिये । जिससे कि ध्यानकी निद्रि हो यही मुख्य

उपाय साधुको करना है । ध्यान व तत्त्व विचारके लिये जो स्थान उपयोगी हो व जहां ब्रह्मचर्यको दोषित करनेवाले स्त्री पुरुषोंका समागम न हो व पशु पक्षी विकलत्रयोंका अधिक संचार न हो व जहां न अधिक शीत न अधिक उष्णता हो ऐसे सम प्रदेशमें ठहरने हुए भी साधु उममें मोह नहीं करते । वर्षाकालके मिवाय अधिक दिन नहीं ठहरने । समता छोड़नेके लिये व ध्यानकी मिट्टिके लिये व धर्म प्रचारके लिये साधुओंको विहार करना उचित है । उस विहार करनेके क्रमों की ऐसा राय नहीं है कि विहारमें नष्ट नष्ट स्थानोंके संचरणसे आनन्द प्राप्त है । साधु महात्मन साधु ध्यानकी मिट्टिके साथ रहते, प्रपन्न वैराग्यभावसे विहार करने लगे हैं । यही जंगल शान्त अथवा वन्यादि परिग्रह तो साधुने चरा दिया है तथापि जमीन, कनेडल, पीछी, शाककी परिग्रह स्वकी पडती है क्योंकि ये ध्यानके लिये सहकारी कारण हैं तथापि साधु इनमें भी समता नहीं करते । यदि कोई शरीरको कष्ट दें, पीछी आदि लेलेवे तो समताभाव रखकर स्वयं मय कुछ सहलेने परन्तु अपने साथ कष्ट देनेवालेपर कुछ भी रोष नहीं करते । धर्मचर्चाके लिये दूसरे साधुओंकी संगति मिलाने हैं तो भी उनमें वे रागभाव नहीं बढ़ाने, केवल शुद्धात्माकी भावनाके अनुकूल वार्तालाप करके फिर अलग-अपने-अपने नियत स्थानपर जा ध्यानस्थ व तत्त्वविचारस्थ हो जाने हैं । यदि कदाचित् कहीं श्रृंगार, व वीर रस आदिकी कथाएं सुन पड़ें व प्रथमानुयोगके साहित्यमें काव्योंमें ये कथाएं मिलें व स्वयं काव्य या पुराण लिखने हुए इन कथाओंको लिखें तो भी साधु इन सबमें रागी नहीं होते वे इनको वस्तु

स्वभाव मात्र जानने तथा संसार—नाटकके दृष्टाके समान उनमें ममत्त्व नहीं करते । इस तरह साधुका व्यवहार बहुत ही पवित्र परम वैराग्यमय, जीवदया पूर्ण व जगत हितकारी होता है । साधुका मुख्य कर्तव्य निज शुद्धात्माका अनुभव है क्योंकि यही साधुका मुख्य साधन है जो आत्मसिद्धिका साक्षात् उपाय है ।

श्री मूलचार अनगारभावना अधिकारमें साधुओंका ऐसा कर्तव्य बताया है:—

ते ह्येति णिद्विव्यासा धिमिदमदी पदिद्विदा जहा उदधो ।

णियमेसु ददब्बदिणो पारत्तविमग्गया समणा ॥ ८५६ ॥

जिणवयणभासिदत्थं पत्थं च हिंद च धम्मसंजुत्तं ।

समभोवयारजुत्तं पारत्तहिंदं कथं करेति ॥ ८६० ॥

भावार्थ—वे मुनि विकार रहित होते हैं, उनकी चेष्टा उद्धततामें रहित थिर होती है, वे निश्चल समुद्रके समान क्षोभ रहित होने हैं, अपने छः आवश्यक आदि नियमोंमें दृढ़ प्रतिज्ञावान होते हैं तथा इस लोक व परलोक सम्बन्धी ममस्त कार्योंको अच्छी तरह विचारने व दूसरोंको कहते हैं । ऐसे साधु ऐसी कथा करते हैं जो जिनेन्द्र कथित पदार्थोंको कथन करनेवाली हो, जो श्रोताओंके ध्यानमें आसके व उनको गुणकारी हो इसलिये पथ्य हो, व जो हितकारिणी हो व धर्म संयुक्त हो, जो आगमके विनय सहित हो व इसलोक परलोकमें कल्याणकारिणी हो । वास्तवमें जैन श्रमणोंका सर्व व्यवहार अत्यन्त उदासीन व मोक्षमार्गका साधक होता है ।

इस तरह संक्षेपसे आचारकी आराधना आदिको कहते हुए साधु महाराजके विहारके व्याख्यानकी मुख्यतासे चौथे स्थलमें तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १५ ॥

उत्थानिका—आगे कहने हैं कि छंद या भंग शुद्धात्माकी भावनाका निरोध करनेवाला है ।

अपयत्ता वा चरिया सयणासणठाणचंक्रमादीसु ।

समणस्स सव्वकालं हिंसा सा संततत्ति मदा ॥ १६ ॥

अप्रयत्ता वा चर्या शयनासनस्थानचक्रमणादिषु ।

अमणस्य सर्वकालं हिंसा सा सन्ततेति मता ॥ १६ ॥

अन्वयमहित नामान्यार्थः—(वा) अथवा (समणस्स) साधुकी (सयणामणठाणचंक्रमादीसु) शयन, आसन, खड़ा होना, चलना, स्वाध्याय, तपश्चरण आदि कार्योंमें (अपयत्ता चरिया) प्रयत्नरहित चेष्टा अर्थात् कषायरहित स्वसंवेदन ज्ञानसे छूटकर जीवदयाकी रक्षासे रहित संक्लेश भाव सहित जो व्यवहारका वर्तना है (सा) वह (सव्वकालं) सर्वकालमें (संततत्ति हिंसा) निरन्तर होनेवाली हिंसा अर्थात् शुद्धोपयोग लक्षणमई मुनिपदको छेद करनेवाली हिंसा (मदा) मानी गई है ॥

विशेषार्थ—यहां यह अर्थ है कि बाहरी व्यापाररूप शत्रुओंको तो पहले ही मुनियोंने त्याग दिया था परन्तु बैठना, चलना, सोना आदि व्यापारका त्याग हो नहीं सक्ता—इस लिये इनके निमित्तसे अन्तरङ्गमें क्रोध आदि शत्रुओंकी उत्पत्ति न हो—साधुको उन कार्योंमें सावधानी रखनी चाहिये । परिणाममें संक्लेश न करना चाहिये ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने व्रतभंगका स्वरूप बताया है । निश्चयसे साधुका शुद्धोपयोगरूपी सामायिकमें वर्तना ही व्रत है । व्यवहारमें अठारहस मूलगुणोंका साधन है । जो मुनि अपने उप-

योगकी शुद्धता या वीतराग परिणतिमें सावधान हैं उनके भावोंमें प्रमाद नहीं आता । वे प्रयत्न करके ध्यानस्थ रहने हैं और जब शरीरकी आवश्यकतामें बैठना, चलना, खड़े होना, शास्त्र, पीछी, कमण्डलु उठाना आदि कायकी तथा व्याख्यान देना आदि वचनकी क्रियाएं करनी होती हैं तब भी अपने भावोंमें कोई संक्लेशभाव या अशुद्ध भाव या असावधानीका भाव नहीं लाते हैं । जो साधु अपने वीतराग भावकी मम्हाल नहीं रखने और उठना, बैठना, चलना आदि कार्योंको करने हुए क्रोध, मान, माया, लोभके वशी-भूत हो दोष लगाने अथवा रागद्वेष या अहंकार ममकार करने वे साधु निरन्तर हिंसा करनेवाले होजाते हैं, क्योंकि वीतराग भाव ही अहिंसक भाव है उसका भंग सो ही हिंसा है । हिंसा दो प्रकारकी होती है एक भाव हिंसा दूसरी द्रव्यहिंसा । आत्माके शुद्ध भावोंका जहां घात होता हुआ रागद्वेष आदि विकारभावोंका उत्पन्न हो जाना सो भाव हिंसा है । स्पर्शादि पांच इंद्रिय, मन वचन काय तीन बल, आयु, श्वासोश्वास इन दस प्राणोंका सबका व किमी एक दो चारका भाव हिंसाके वश हो नाश करना व उनको पीड़ित करना सो द्रव्यहिंसा है । भाव प्राण आत्माकी ज्ञान चेतना है, द्रव्य प्राण स्पर्शनादि दश हैं । इन प्राणोंके घातका नाम हिंसा है । कहा है:—

प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ।

(तत्त्वार्थसूत्र उमा० अ० ७ सू० १३)

भावार्थ:—कषाय सहित मनवचनकाय योगके द्वारा प्राणोंको पीड़ित करना सो हिंसा है । जो साधु भावोंमें प्रमादी या

असावधान हो जायगा वह निरन्तर हिंसाका भागी होगा । क्योंकि उसका मन कपायके आधीन हो गया, उसके भावप्राणोंकी हिंसा होचुकी, परन्तु जो कोई भावोंमें वीतरागी है—अपने चलने बैठने आदिके कार्योंमें सवधानीसे वर्तता है, फिर भी अकस्मात् कोई दृमग जंतु मग्नकर जावे तो वह अप्रमादी जावहिंसाका भागी नहीं होता है क्योंकि उसने हिंसाके भाव नहीं किये थे किन्तु अहिंसा व सावधानीके भाव किये थे । बाह्य किमी जंतुके प्राण न भी घाने जावें परन्तु जहां अपने भावोंमें रागद्वेषादि विकार होगा वहां अवश्य हिंसा है । वीतरागता होने हुए यदि शरीरकी सावधान चेष्टापर भी कोई जंतुके प्राण पीड़ित हों तो वह वीतरागी हिंसा करनेवाला नहीं है ।

श्री पुरुषार्थसिद्धयुपाय ग्रन्थमें श्री अमृतचंद्र आचार्यने हिंसा व अहिंसाका स्वरूप बहुत स्पष्ट बता दिया है:—

आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसेतन् ।

अनृतवचनादि केवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥ ४२ ॥

यत्खलु कषाययोगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणां ।

व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥ ४४ ॥

युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणपि ।

न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥ ४५ ॥

भावार्थ—जहां आत्माके परिणामोंकी हिंसा है वहीं हिंसा है । अनृत, चोरी, कुशील, परिग्रह ये चार पाप हिंसाहीके उदाहरण हैं । वास्तवमें क्रोधादि कषाय सहित मन, बचन, कायके द्वारा जो

भाव प्राणों और द्रव्य प्राणोंका पीड़ित करना वही असली हिंसा है । निश्चयसे रागद्वेषादि भावोंका न उपजना अहिंसा है और उन्हींका होजाना हिंसा है यह जैन शास्त्रोंका संक्षेपमें कथन है । रागादिके वश न होकर योग्य सावधानीसे आचरण करते हुए यदि किसीके द्रव्य प्राणोंका पीड़न हो भी तौभी हिंसा नहीं है । अभि-
प्राय यही है कि मूल कारण हिंसा होनेका प्रमादभाव है । अप्रमादी हिंसक नहीं है, प्रमादी सदा हिंसक है ।

पंडित आशाधरने अनागारधर्मामृतमें इसतरह कहा है:-

रागाद्यसंगतः प्राणव्यपरोपेऽप्यहिंसकः ।

स्यात्तद्रव्यपरोपेपि हिंस्रो रागादिसंश्रितः ॥ २३/४ ॥

भावार्थ-रागादिके न होने हुए, मात्र प्राणोंके घातसे जीव हिंसक नहीं होता, परन्तु यदि रागादिके वश है तो बाह्य प्राणोंके घात न होने हुए भी हिंसा होनी है । और भी -

प्रमत्तो हि हिनस्ति स्वं प्रागात्माऽऽतङ्कतायनात् ।

परोनु ध्रियतां मा वा रागाद्या ह्यव्योऽङ्गिनः ॥ २४ ॥

भावार्थ-प्रमादी जीव व्याकुलताके रोगसे संतापित होकर पहले ही अपनी हिंसा कर लेता है, पीछे दूसरे प्राणीकी हिंसा हो व मत हो । जेमे किमीने किमी को कष्ट देनेका भाव किया तब वह तो भावके होते ही हिंसक होगया । भाव करके जब वह मारनेका यत्न करे वह यत्न सफल हो व न हो कोई नियम नहीं है । वास्तवमें रागादि शत्रु ही इस जीवके शत्रु हैं । इन्हींसे अपनी शान्ति नष्ट होती व कर्मका बन्ध होता है । और भी—

परं जिनागमस्यैवं रहस्यमवधार्यताम् ।

हिंसारागायुधुद्भुतिरहिंसा तदनुद्भवः ॥ २६ ॥

भावार्थ—यह जिनआगमका बढ़िया रहस्य चित्तमें धारलो कि जहां रागादिकी उत्पत्ति है वहां हिंसा है तथा जहां २ इनकी प्रगटता नहीं है वहां अहिंसा है ॥ १६ ॥

उत्थानिका—आगे हिंसाके दो भेद हैं अन्तरङ्ग हिंसा और बहिरङ्ग हिंसा । इसलिये छेद या भङ्ग भी दो प्रकार है ऐसा व्याख्यान करने हैं:—

मरदु व जिवदु व जीवो अयदाचारस्म णिच्छिदा हिंसा ।

पयदस्म णत्थि बन्धो हिंसामेत्तेण समिदीसु ॥ १७ ॥

त्रियतां वा जोवतु वा जीवोऽयताचारस्य निश्चिता हिंसा ।

प्रयतस्य नास्ति बन्धो हिंसामात्रेण समितिषु ॥ १८ ॥

अन्यय सहित सामान्यार्थ—(जीवो मरदु व जियदु) जीव मरो या जीता रहो (अयदाचारस्म) जो यत्न पूर्वक आचरणमे रहित है उसके (णिच्छिदा हिंसा) निश्चय हिंसा है (समिदीसु) समिति-योंमें (पयदस्म) जो प्रयत्नवान है उसके (हिंसामेत्तेण) द्रव्य प्राणोंकी हिंसा मात्रमे (बन्धो णत्थि) बन्ध नहीं होता है ।

विशेषार्थ—बाह्यमें दूसरे जीवका मरण हो या मरण न हो जब कोई निर्विकार स्वसंवेदन रूप प्रयत्नमे रहित है तब उसके निश्चय शुद्ध चैतन्य प्राणका घान होनेसे निश्चय हिंसा होती है । जो कोई भले प्रकार अपने शुद्धात्मस्वभावमें लीन है, अर्थात् निश्चय समितिको पाल रहा है तथा व्यवहारमें ईर्या, भाषा, गणणा, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापना इन पांच समितियोंमें सावधान है, अन्तरङ्ग व बहिरङ्ग प्रयत्नवान है, प्रमादी नहीं है उसके द्रव्यहिंसा

मात्रमे बन्ध नहीं होता है । यहां यह भाव है कि अपने आत्म-स्वभावरूप निश्चय प्राणको विनाश करनेवाली परिणति निश्चयहिंसा कही जाती है । रागादिके उत्पन्न करनेके लिये बाहरी निमित्तरूप जो परजीवका घात है सो व्यवहार हिंसा है, ऐसे दो प्रकार हिंसा जाननी चाहिये । किन्तु विशेष यह है कि बाहरी हिंसा हो वा न हो जब आत्मस्वभावरूप निश्चय प्राणका घात होगा तब निश्चय हिंसा नियमसे होगी इसलिये इन दोनोंमें निश्चय हिंसा ही मुख्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें भी आचार्यने मुख्यतासे अप्रमादभावकी पुष्टि की है तथा यह बताया है कि जो परिणामोंमें हिंसक है अर्थात् रागद्वेषादि आकुलित भावोंसे वर्तन कर रहा है वह निश्चय हिंसाको कर रहा है क्योंकि उसका अन्तरंग भाव हिंसक होगया । इसीको अन्तरंग हिंसा या अन्तरंग चाग्निछेद या भंग कहने हैं । इस भाव हिंसाके होने हुए अपने तथा दूसरेके द्रव्य या बाहरी शरीराश्रित प्राणोंका घात हो जाना सो बहिरंग हिंसा या छेद या भंग है । विना अंतरंग छेदके बहिरंग छेद हो नहीं सक्ता, क्योंकि जो साधु सावधानीसे ईर्ष्यामिति आदि पाल रहा है और बाह्य जन्तुओंकी रक्षामें सावधान है, परन्तु यदि कोई प्राणीका घात भी होजावे तो भी वह हिंसक नहीं है । तथा यदि साधुमें सावधानीका भाव नहीं है और कषायभावसे वर्तन है तो चाहे कोई मरो वा न मरो वह साधु हिंसाका भागी होकर बंधको प्राप्त होगा, किन्तु प्रयत्नवान बन्धको प्राप्त न होगा ।

श्री पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें कहा है:—

व्युत्थानावस्थायाम् रागादीनां वशप्रवृत्तायाम् ।

प्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा ॥ ४६ ॥

यस्मात्सकषायः सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् ।

पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यंतराणां तु ॥ ४७ ॥

भावार्थ-जब रगादिके वश प्रवृत्ति करनेमें प्रमाद अवस्था होगी तब कोई जीव मरे वा न मरे निश्चयसे हिंसा आगे २ दौड़ती है क्योंकि कषाय सहित होता हुआ यह आत्मा पहले अपने हीसे अपना घात कर देता है, पीछे अन्य प्राणियोंकी हिंसा हो अथवा न हो ॥ १७ ॥

उत्थानिका-आगे डमी ही अर्थको दृष्टांत दार्ष्टान्तसे दृढ़ करते हैं ।

उच्चालियन् हि पाण्डुरियासमिदस्स णिग्गमत्थाण् ।

आवाधेज्ज कुल्लिगं मरिज्जं तं जोगमासेज्ज ॥ १८ ॥

ण हि तस्स तण्णिमित्तो बंधो सुहमो य देसिदो समये ।

मुच्छाण्डिग्गहोच्चिय अज्झप्पपमाणदो दिट्ठो ॥ १९ ॥

उच्चालिते पादे ईर्यासमितस्य निर्गमस्थाने ।

आवाध्येत कुल्लिगं प्रियतां वा तं योगमाश्रित्य ॥ १८ ॥

नहि तस्य तन्निमित्तो बंधः सुहमोऽपि देजितः समये ।

मूर्च्छापरिग्रहश्चैव अध्यात्मप्रमाणतः द्रष्टः ॥ १९ ॥ (युग्मम्)

अन्वय सहित सागान्धार्य-(इरियाममिदस्स) ईर्या समि-
तिसे चलनेवाले मुनिके (णिग्गमत्थाण्) किमी स्थानसे जाते हुए
(उच्चालियन् हि पाण्डु) अपने पगको उठाते हुए (तं जोगमासेज्ज) उस
पगके संघट्टनके निमित्तसे (कुल्लिगं) कोई छोटा जंतु (आवाधेज्ज)
बाधाको पावे (मरिज्ज) वा मर जावे (तस्स) उस साधुके (तण्णिमित्तो

सुहृमो य बंधो) इस क्रियाके निमित्तसे जरासा भी कर्मका बन्ध (समये) आगममें (णहि देसिदो) नहीं कहा गया है । जैसे (मुच्छा परिगहोच्चिय) मूर्छाको परिग्रह कहने हैं सो (अज्झप्पपमाणदो दिट्ठो) अन्तरङ्ग भावके अनुसार मूर्छा देखी गई है ।

विशेषार्थ—मूर्छारूप रागादि परिणामोंके अनुसार परिग्रह होती है, बाहरी परिग्रहके अनुसार मूर्छा नहीं होती है तैसे यहां मृदम जन्तुके घात होनेपर जितने अंशमें अपने स्वभावसे चलन-रूप रागादि परिणति रूप भाव हिंसा है उतने ही अंशमें बन्ध होगा, केवल पगके संघट्टनमें मरने हुए जीवके उस तपोधनके रागादि परिणतिरूप भाव हिंसा नहीं होती है—इसलिये बंध भी नहीं होता है ।

भावार्थ—इन दो गाथाओंमें आचार्यने बताया है कि जबतक भाव हिंसा न होगी तबतक हिंसा सम्बन्धी बन्ध न होगा । एक साधु शास्त्रोक्त विधिमें ४ हाथ भूमि आगे देखकर वीतरागभावसे चल रहा है—उसने तो पग सम्हालके उठाया या रक्खा—यदि उसके पगकी रगड़में कोई अचानक वीचमें आजानेवाला छोटा जंतु पीड़ित हो जावे अथवा मरजावे तौभी उसके परिणामोंमें भावहिंसाके न होनेसे बन्ध न होगा । बन्धका कारण बाहरी क्रिया नहीं है किन्तु राग द्वेष मोह भाव है, जितने अंशमें रागादिभाव होगा उतने ही अंशमें बन्ध होगा । रागादिके विना बन्ध नहीं होसक्ता है । इस-पर आचार्यने परिग्रहका दृष्टांत दिया है कि मूर्छा या अन्तरंग ममत्त्व परिणामको मूर्छा कहा है । बाहरी पदार्थ अधिक होनेसे अधिक मूर्छा व कम होनेसे कम मूर्छा होगी ऐसा नियम नहीं है ।

किसीके बाहरी पदार्थ बहुत अल्प होनेपर भी तीव्र मूर्छा है । किसीके बाहरी पदार्थ बहुत अधिक होनेपर भी अल्प मूर्छा है—जितना समत्व होगा उतना परिग्रह जानना चाहिये । इसी तरह जैसा हिसात्मक भाव होगा वैसा बन्ध पड़ेगा । अहिसामई भावोंसे कभी बन्ध नहीं हो सक्ता । श्री अमृतचन्द्र आचार्यने समयसारकलशमें कहा है—

लोकः कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्दात्मकं कर्मत-
त्तान्यस्मिन् करणानि सन्तु चिदचिद्ब्रह्मपादनं चास्तु तत् ।
रागादोनुपयोगभूमिमनयद् भानं भवेत् केवलं,
बन्धं नैव कुतोऽप्युपैत्ययमहो सम्यग्दृगात्मा ध्रुवं ॥ ३ ॥

भावार्थ—लोक कर्मणवर्गणाओसे भरा रहो, हलनचलनरूप योगोका कर्म भी होता रहो, हाथपग आदि कारणोका भी व्यापार हो व चैतन्य व अचेतन्य प्राणीका घात भी चाहे हो परन्तु यदि ज्ञान रागद्वेषादिको अपनी उपयोगकी भूमिमें न लावे तो सम्यग्दृष्टी ज्ञानी निश्चयसे कभी भी बन्धको प्राप्त न होगा ।

भाव यही है कि बाहरी क्रियामे बन्ध नहीं होता, बन्ध तो अपने भीतरी भावोंसे होता है ।

श्री समयसारजीमें भी कहा है—

वत्थुं पडुच्च तं पुण अज्जवसाणं तु होदि जीवाणं ।
ण हि वत्थुदोदु बंधो अज्जवसाणेण बंधोसि ॥ २७७ ॥

भावार्थ—यद्यपि बाहरी वस्तुओका आश्रय लेकर जीवोंके रागादि अध्यवसान या भाव होता है तथापि बन्ध वस्तुओंके अधिक या कम सम्बंधमे नहीं, किन्तु रागादि भावोंसे ही बन्ध होता है ।

श्री पुरुषार्थसिद्धयुपायमें श्री अमृतचंदजी कहते हैं:—

येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्यबंधनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बंधनं भवति ॥ २१४ ॥

भावार्थ—जितने अंशमें कषायरहित चारित्र्यभाव होगा उतने अंशमें इस जीवके बंध नहीं होता है, परन्तु जितना अंश राग है उसी अंशसे बंध होगा । तात्पर्य यही है कि रागादिरूप परिणति भाव हिंसा है इसीके द्वारा द्रव्यहिंसा होसकी है ॥ १९ ॥

अर्थान्तिका—आगे आचार्य निश्चय हिंसारूप जो अन्तरङ्ग छंद है उसका सर्वथा निषेध करते हैं:

अयदाचारे जो अयदाचारे अयदाचारे अयदाचारे

चरदि जदं जदं जदं जदं जदं जदं जदं जदं जदं जदं

अयदाचारे अयदाचारे अयदाचारे अयदाचारे अयदाचारे

चरदि जदं जदं जदं जदं जदं जदं जदं जदं जदं जदं ॥ २० ॥

अन्वय ॥ हिंसा सामान्यार्थ— अयदाचारे ममणः) निर्मल आत्माके अनुभव करनेको भावनारूप वेशोंके बिना साधु (लम्सु-वि कायेसु) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा त्रय इन छहों ही कार्योंका (बधकरोति मदी) हिंसा करनेवाला माना गया है । (जदि) यदि (णिच्चं) मदी (जदं) यत्नपूर्वक (चरदि) आचरण करता है तो (जले कमलं व गिरुवलेवो) जलमें कमलके समान कर्म बन्धके लेप रहित होता है । यदि साधामें (बंधगोति) पाठ लेवें तो यह अर्थ होगा कि अयत्न शील कर्म बन्ध करनेवाला है ।

विशेषार्थ—यहां यह भाव बताया गया है कि जो साधु शुद्धात्माका अनुभवरूप शुद्धोपयोगमें परिणमन कर रहा है वह पृथ्वी आदि छहः कार्यरूप जन्तुओंसे भरे हुए इस लोकमें विच-

रता हुआ भी यद्यपि बाहरमें कुछ द्रव्य हिंसा है तो भी उसके निश्चय हिंसा नहीं है । इस कारण सर्व तरहसे प्रयत्न करके शुद्ध परमात्माकी भावनाके बलसे निश्चय हिंसा ही छोड़नेयोग्य है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने अन्तरंग हिंसाकी प्रधानतासे उपदेश किया है कि शुद्धोपयोग या शुद्धात्मानुभूति या वीतरागता अहिंसक भाव है और इस भावमें रागद्वेषकी परिणति होना ही हिंसा है । जो साधु वीतरागी होने हैं वे चलने, बैठने, उठने, सोने, भोजन करने अदि क्रियाओंमें बहुत ही यत्नसे वर्तते हैं—यदि वह कोई भी काम भगवान् करने लगे, उसकी भाँति, यद्यपि प्रयत्नपूर्वक करने में वह साधु ऐसे वर्तमान हैं कि वह उसे नहीं होता । अर्थात् उनके कर्मोंका भाव न होनेसे वे हिंसा भावसे दूररहने लिये जा सकते हैं । ऐसी तरह जिस तरह हमारे लोको वीतरागता भी चलने परेश नहीं किया जाता । यद्यपि इस सृष्टिवादात् छः कार्योंमें भरे हुए लोकमें विहार व आचरण करने हुए कुछ बाहरी प्राणियोंका घात भी हो जाता है तोभी जिसका उपयोग हिंसकभावसे रहित है वह हिंसाके पापको नहीं बांधता, परन्तु जो साधु प्रयत्न रहित होते हैं, प्रमादी होते हैं उनके बाहरी हिंसा हो व न हो वे छह कार्योंकी हिंसाके कर्त्ता होते हुए हिंसा सम्बन्धी बंधसे लिप्त होते हैं । यहां यह भाव झलकता है कि मात्र परप्राणीके घात होजानेसे बन्ध नहीं होता । एक दयावान् प्राणी दयाभावसे भूमिको देखते हुए चल रहा है । उसके परिणामोंमें यह है कि मेरे द्वारा किसी जीवका घात न हो ऐसी दशमें वादर पृथ्वी, वायु आदि प्राणियोंका घात शरीरकी चेष्टासे हो भी जावे तो भी वह भाव हिंसाके

अभावमे कर्मबंध करनेवाला न होगा और यदि प्रमादी होकर हिंस-
कभाव रखता हुआ विचरेगा तो बाहरी हिंसा हो व कदाचित न
भी हो तो भी वह हिंसा मम्बन्धी बंधको प्राप्त करलेगा । कर्मका
बंध परिणामोंके ऊपर है बाहरी व्यवहार मात्रपर नहीं है । कहा
है, श्री पुरुषार्थसिद्धयुपायमें—

सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुंसः ।

हिंसायतननिवृत्तिः परिणामविशुद्धये तदपि कार्या ॥ ४६ ॥

भावार्थ—यद्यपि परपदार्थके कारणसे जगामी भी हिंसाका
पाप इस जीवके नहीं बन्धता है तथापि उचित है कि भावोंकी
शुद्धिके लिये उन निमित्तोंको बचावे जो हिंसाके कारण हैं ।

अनगारधर्मामृतमं कहा है - -

जड सुद्धस्स य बंधो होहिदि बहिरंगवत्थुजोएण ।

णत्थि तु अहिंसगो णाम वाउकायादि वधहेदु ॥ (अ० ४)

भावार्थ—यदि बाहरी वस्तुके योगसे शुद्ध वीतरागीके भी बंध
होता हो तो वायुकाय आदिका वध होते हुए कोई भी प्राणी अहिं-
सक नहीं होसक्ता है ।

पंडित आशाधरजी लिखने हैं.—

“यदि पुनः शुद्धपरिणामवर्तोपे जीवस्य स्वशरीरनिमित्तान्य
प्राणिप्राणवियोगमात्रेण बंधः स्यान्न कस्यचिन्मुक्तिः स्यात्, योगिना-
मपि वायुकायिकादिवधनिमित्तसदभावात् ।”

यदि शुद्ध परिणामधारी जीवके भी अपने शरीरके निमित्तसे
होनेवाले अन्य प्राणियोंके प्राण वियोगमात्रसे कर्म बन्ध हो जाता
हो तो किसीको भी मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि योगियोंके
द्वारा भी वायु काय आदिका वध होजानेका निमित्त मौजूद है ।

जैन सिद्धातमें कर्मका बन्ध प्राकृतिक रूपसे होता है। क्रोध मान माया लोभ कषाय हैं इनकी तीव्रतामें अशुभ उपयोग होता है। यही हिसक भाव है। वश यह भाव पाप कर्मका बन्ध करनेवाला है।

जब इस जीवके रक्षा करनेका भाव होता है तब उसके पुण्य कर्मका बन्ध होता है तथा जब शुभ अशुभ विकल्प छोड़कर शुद्ध भाव होता है तब पूर्व बद्ध कर्मकी निर्जरा होती है। कषाय बिना स्थिति व अनुभाग बन्ध नहीं होता है इसलिये पाप पुण्यका बन्ध बाहरी पदार्थोंपर व क्रियापर अवलंबित नहीं है। यदि कोई यत्नाचार पूर्णक जीवदयासे कोई आरम्भ कर रहा है तब उसके परिणामोमे जो रक्षा करनेका शुभ भाव है वह पुण्य कर्मको बन्ध करेगा। यद्यपि उस आरम्भमे कुछ जन्तुजोका वध भी हो जाय तो भी उस दयावानके रक्ष करनेके भाव न होनेसे हिसा सम्बन्धी पापका बन्ध न होगा।

यदि कोई वर किसी रोगीको रोग दूर करनेके लिये उसके मनके अनुकूल न चलकर उसको कष्ट दे करके भी उसकी भलाई के प्रयत्नमे लगा है, उसकी चीर फाट भी करता है तो भी वह त्रैव अपने भावोमे रोगीके अच्छा होनेका भाव रखते हुए पुण्य कर्म तो बाधेगा परन्तु पाप नहीं बाधेगा। यद्यपि बाहरमे उस रोगीके प्राणपीडन रूप हिसा हुई तो भी यह हिसा नहीं है।

यदि एक राजा अपने दयावान चाक्रोको हिसा करनेकी आज्ञा देता है और चाक्रगण अपनी निन्दा करते हुए हिसा कर रहे हैं, परन्तु राजा मनमे हिसाका मन्त्र मात्र करता है तो भी

जितना पाप बन्ध राजाको होगा उसके कई गुणा कम पाप चाक-
गेंको होगा ।

परिणामोंमें ही हिंसाका दोष लगता है इसके कुछ दृष्टांत
पुरुषार्थमिद्धचुपायमें इस तरहपर हैं:-

अविधायापि हि हिंसा हिंसाफलभाजनं भवत्येकः ।

कृत्वाप्यपरो हिंसां हिंसाफलभाजनं न स्यात् ॥ ५१ ॥

भावार्थ—किमीने स्वयं हिंसा नहीं की परन्तु वह हिंसाके
परिणाम कर रहा है इसमें हिंसाके फलका भागी होता है । जैसे
सेनाको युद्धार्थ भेजनेवाला राजा । दूसरा कोई हिंसा करके भी उस
हिंसाके फलका भागी नहीं होता । जैसे विद्या शिक्षक शिष्यको कष्ट
देता है व राजा अपराधीको दण्ड देता है व वैद्य रोगीको चीड़
फाड़ करता है । इन तीनोंके द्वारा हिंसा हो रही है तथापि परि-
णाममें हिंसाका भाव नहीं है किन्तु उसके सुधारका भाव है, इससे
ये तीनों पापके भागी नहीं किन्तु पुण्यके भागी हैं ।

एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम् ।

अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥ ५२ ॥

भावार्थ—एक कोई थोड़ी हिंसा करे तो भी वह हिंसा अपने
विपाकमें बहुत फल देती है । जैसे किसीने बड़े ही कठोर भावसे
एक मक्खीको मार डाला, इसके तीव्र कषाय होनेमें बहुत पापका बंध
होगा । दूसरे किसीने युद्धमें अपनी निन्दा करते हुए उस युद्धमें
अहं मन्यता न रखते हुए बहुत शत्रुओंका विध्वंस किया तो भी
कषाय मंद होनेसे कम पाप कर्मका बंध होगा ।

एकस्य सैव तीव्रं दिशति फलं सैव मन्दमन्यस्य ।

व्रजति सङ्करिणोरपि हिंसा वैचित्र्यमत्र फलकाले ॥ ५३ ॥

भावार्थ—दो आदमियोंने साथ साथ किसी हिंसाको किया है । एकको वह तीव्र फलको देती है दूसरेको वही हिंसा अल्प फल देती है । जैसे दो आदमियोंने मिलकर एक पशुका बध किया । इनमेंसे एकके बहुत कठोर भाव थे । इससे उसने तीव्र पाप बांधा । दूसरेके भावोंमें इनकी कठोरता न थी, वह जीवदयाको अच्छा समझता था, परंतु उस समय उस मनुष्यकी बातोंमें आकर उसके साथ शामिल हो गया इसलिए दूसरा पहलेकी अपेक्षा कम कर्मबंध करेगा ।

कस्यापि दिशति हिंसा हिंसाफलमेकमेव फलकाले ।

अन्यस्य सैव हिंसा दिशत्यहिंसाफलं विपुलम् ॥ ५४ ॥

भावार्थ—किसी जीवने एक पशुकी रक्षा की । दूसरा देखकर यह विचारता है कि मैं तो कभी नहीं छोड़ता—अवश्य मार डालता । बश ऐसा जीव अहिंसासे हिंसाके फलका भागी हो जाता है । कोई जीवकी हिंसाके द्वारा अहिंसाके फलका भागी हो जाता है जैसे कोई किसीको सता रहा है दूसरा देखकर करुणानुद्धि ला रहा है बस इसके अहिंसाका फल प्राप्त होगा अथवा दोनोंके दो दृष्टांत यह भी हो सकते हैं कि किसीने किसीको कालान्तरमें भारी कष्ट देनेके लिये अभी किसी दूसरेके आक्रमणसे उसको बचालिया । यद्यपि वर्तमानमें अहिंसा की परंतु हिंसात्मक भावोंसे वह हिंसाके फलका भागी ही होगा । तथा कोई किसीको किसी अपराधके कारण इसलिये दंड दे रहा है कि यह सुधर जावे व धर्म मार्गपर चले । ऐसी स्थितिमें हिंसा करते हुए भी वह अहिंसाके फलका भागी होगा ।

ये सब कथन इसी बातको पुष्ट करते हैं कि परिणामोंसे ही पाप या पुण्यका बन्ध होता है ।

श्री समयसारजीमें श्री कुन्दकुन्द महाराज कहते हैं:—

अज्झवसिदेण बंधो सत्ते मारे हि मा व मारेहि ।

एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥ २७४

भावार्थ—जीवोंको मारो व न मारो, हिंसा रूप भावसे ही बन्ध होगा । ऐसा वास्तवमें जीवोंमें कर्म बन्धका संक्षेप कथन है । और भी—

मारेमि जीवावेमि य सत्ते जं एव मज्झवसिदं ते ।

तं पावबंधनं वा पुण्णस्स य बंधनं होवि ॥ २७३

भावार्थ—जो तेरे भावमें यह विकल्प है कि मैं जीवोंको मारूँ सो तो पापबंध करनेवाला है तथा जो यह विकल्प है कि मैं उनकी रक्षा करूँ व जिलाऊँ सो पुण्यबंध करनेवाला है । जहां हिंसामें उपयोगकी तन्मयता है वहां पाप बंध है, परंतु जहां दयामें उपयोगकी तन्मयता होनेसे शुभ भाव हैं वहां पुण्यबंध है ।

श्री शिवकोटी आचार्यकृत भगवतीआराधनामें अहिंसाके प्रकरणमें कहा है—

जीवो कसायबहुलो, संतो जीवाण घायणं कुणइ ।

सो जीव बहं परिहरइ, सया जो णिज्जिव कसाऊं ॥ १६

भावार्थ—जो जीव क्रोधादि कषायोंकी तीव्रता रखते हैं वे जीव प्राणियोंका घात करनेवाले हैं तथा जो जीव इन कषायोंको जीतनेवाले हैं वे सदा ही जीव हिंसाके त्यागी हैं ।

आदाणे णिवल्लेवे घोसरणे ठाणगमणसयणेसु ।

सञ्चत्थ अप्पमत्तो, दयावरो होइ हु अहिंसा ॥ १७

भावार्थ—जो साधु वस्तु ग्रहण करने, रखने, बैठने, खड़े होने, चलने, शयन करने आदिमें सर्वत्र प्रमाद रहित सावधान है वह दयावान हिंसाका कर्ता नहीं होता है ।

श्री मूलाचारके पंचाचार अधिकारमें कहते हैं—

सरवासेहि पडंतेहि जह दिढकवचो ण भिज्जदि सरेहि ।
तह समिदीहि ण लिप्पइ साहू कापसु इरियंतो ॥ १३१

भावार्थ—जैसे संग्राममें वह वीर जिसके—पास दढ़ लोहेका कवच है—सैकड़ों बाणोंकी मार स्नानेपर भी बाणोंसे नहीं भिदता है तैसे छ प्रकारके कार्योंसे भरे हुए लोकमें समितियोंको पालता हुआ साधु विहार करता हुआ पापोंसे नहीं लिप्त होता है । तात्पर्य यह है कि अन्तरङ्ग भग ही भाव हिंसा है । इसके निरोधके लिये निरन्तर स्वात्मसमाधिमें उपयुक्त होना योग्य है ॥ २० ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य कहते हैं कि बाहरी जीवका घात होनेपर बन्ध होता है तथा नहीं भी होता है, किन्तु परिग्रहके होते हुए तो नियमसे बन्ध होता है ।

हवदि व ण हवदि बन्धो मदे हि जीवेऽथ कायचेट्ठम्मि ।

बन्धो धुवमुवधीदो इदि समणा छंडिया सच्चं ॥ २१ ॥

भवति वा न भवति बंधो मृतेहि जीवेऽथ कायचेष्टायाम् ।

बन्धो ध्रुवमुपधेरिति श्रमणास्त्यक्तवन्तः सर्वम् ॥ २१

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(कायचेट्ठम्मि) शरीरसे हलन चलन आदि क्रियाके होने हुए (जीवे मदे) किसी जंतुके मरनाने पर (हि) निश्चयसे (बंधो हवदि) कर्मबंध होता है (वा ण हवदि) अथवा नहीं होता है (अव) परंतु (उवधीदो) परिग्रहके निमित्तसे

(बंधो ध्रुवं) बंध निश्चयसे होता ही है (इदि) इसी लिये (समणा) साधुओंने (सत्त्वं) सर्व परिग्रहको (छंडिया) छोड़ दिया ।

विशेषार्थ—साधुओंने व महाश्रमण सर्वज्ञोंने पहले दीक्षा-कालमें शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव मई अपने आत्माको ही परिग्रह मानके शेष सर्व बाह्य अभ्यंतर परिग्रहको छोड़ दिया । ऐसा जान कर अन्य साधुओंको भी अपने परमात्मस्वभावको ही अपनी परिग्रह स्वीकार करके शेष सर्व ही परिग्रहको मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे त्याग देना चाहिये । यहां यह कहा गया है कि शुद्ध चैतन्यरूप निश्चय प्राणका घात जब राग द्वेष आदि परिणामरूप निश्चयहिंसासे किया जाता है तब नियमसे बन्ध होता है । पर जीवके घात होजाने पर बंध हो वा न भी हो, नियम नहीं है, किन्तु परद्रव्यमें ममत्तारूप मूर्छा—परिग्रहसे तो नियमसे बंध होता ही है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह बात स्पष्ट खोल दी है कि मात्र शरीरकी क्रिया होनेसे यदि किसी जंतुका बंध होजावे तो बंध होय ही गा यह नियम नहीं है अर्थात् बाहरी प्राणियोंके घात होने मात्रसे कोई हिंसाके पापका भागी नहीं होता है । जिसके अप्रमाद भाव है, जीवरक्षाकी सावधानता है या शुद्ध वीतराग भाव है उसके बाहरी हिंसा शरीरद्वारा होनेपर भी कर्म बंध नहीं होगा । तथा जिस साधुके उपयोगमें रागादि प्रवेश हो जायंगे और वह जीव रक्षासे असावधान या प्रमादी हो जायगा तौ उसके अवश्य पापबंध होगा, क्योंकि बन्ध अन्तरङ्ग कषायके निमित्तसे होता है ।

परिग्रहका त्याग साधु क्यों करते हैं इसका हेतु यह बताया है कि विना इच्छाके बाहरी क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, वस्त्रादि वस्तुओंको कौन रख सकता है, उठा सकता है व लिये २ फिर सकता है ! अर्थात् इच्छाके विना परद्रव्यका सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । इसलिये इच्छाका कारण होनेसे साधुओंने दीक्षा लेते समय सर्व ही बाह्य दम प्रकार परिग्रहका त्याग कर दिया । तथा अन्तरङ्ग चौदह प्रकार भाव परिग्रहसे भी ममत्व छोड़ दिया अर्थात् मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुंवेद, नपुंसकवेदसे भी अत्यन्त उदासीन होगए । जहाँ इन २४ प्रकारकी परिग्रहका सम्बन्ध है वहाँ अवश्य बन्ध होगा ।

यद्यपि शरीर भी परिग्रह है परन्तु शरीरका त्याग हो नहीं सकता । शरीर आत्माके रहनेका निवासस्थान है तथा शरीर संयम व तपका सहकारी है । मनुष्य देहकी सहाय विना चारित्र्य व ध्यानका पालन हो नहीं सकता इसलिये उसके पि पदार्थोंको जन्मनेके पीछे माता पिता व जनसमूहके द्वारा पाकर उनको अपना मानकर ममत्व किया था उनका त्याग देना शक्य है इसीलिये साधु वस्त्रमात्रका भी त्याग कर देते हैं । क्योंकि एक लंगोटीकी रक्षा भी परिणामोंमें ममता उत्पन्न कर बन्धका कारण होती है ।

अन्तरङ्ग भावोंका त्यागना यही है कि मैं इन मिथ्यात्व व क्रोधादिकोंको परभाव मानता हूँ-इनसे गिन्न अपना शुद्ध चैतन्य भाव है ऐसा निश्चय करता हूँ । तथा साधु अंतरंगमें क्रोधादि न उपज आवें इस बातकी पूर्ण सम्हाल रखता है ।

शुद्धोपयोग रूप अंतरंग संयमका घात परिग्रहरूप मूर्छा भावसे होता है इसलिये परिग्रह नियमसे बंधका कारण है । इसीलिये चक्रवर्ती व तीर्थंकरोंने सर्व गृहस्थ अवस्थाकी परिग्रहको त्यागकर ही मुनिपदको धारण किया । जिस बंधके छेदके लिये ध्यानरूपी खड्ग लेकर साधुपद धारण किया उस बन्धरूपी शत्रुके आगमनके कारण परिग्रहका त्याग अवश्य करना ही योग्य है ।

वास्तवमें परिग्रहरूप ममत्वभाव ही बंधका कारण है । वीतराग भाव होते हुए बाहरी किसी प्राणीकी हिंसा होते हुए भी भाव हिंसाके विना हिंसाका पाप बन्ध नहीं होगा । इसलिये आचार्यने दृढ़तासे यह बताया है कि सर्व परिग्रहका त्याग करना साधुके लिये प्रथम कर्तव्य है । पुरुषार्थ मिदचुपायमें कहा है:-

उभयपरिग्रहवर्जनमाचार्याः सूचयत्यहिंसेति ।

द्विविधपरिग्रहवहनं हिंसेति जिनप्रवचनज्ञाः ॥ ११८ ॥

हिंसापर्यायत्वात्सिद्धा हिंसान्तरङ्गसंगेषु ।

बहिरंगेषु तु नियतं प्रयातु मूर्च्छैव हिंसात्वम् ॥ ११९ ॥

भावार्थ—जिनवाणीके ज्ञाता आचार्योंने यह सूचित किया है कि अंतरङ्ग बहिरंग परिग्रहका त्याग अहिंसा है तथा इन दोनों तरहकी परिग्रहका दोनों हिंसा है । अंतरंगके परिग्रहोंमें हिंसाकी ही पर्यायें हैं अर्थात् भाव हिंसाकी ही अवस्थाएं हैं तथा बाहरी परिग्रहोंमें नियमसे मूर्छा आती ही है सो ही हिंसापना है । मूर्छाका कारण होनेसे बाहरी परिग्रह भी त्यागने योग्य है ।

प० आशाधरजी अनगारधर्माभृतमें कहते हैं—

परिमुच्य करणमोचरमरीचिकामुज्जिताखिलारम्भः ।

त्याज्यं ग्रन्थमशेषं त्यक्त्वा परनिर्ममः स्वशर्म भजेत् ॥ १०६ ॥

भावार्थ—साधुका कर्तव्य है कि वह इंद्रियसुखको मृगतृष्णाके समान ज्ञानके छोड़दे व सर्व प्रकार आरम्भका त्याग करदे और सर्व धनधान्यादि परिग्रहको छोड़कर जिस शरीरको छोड़ नहीं सकता उसमें ममता रहित होकर आत्मीकसुखका भोग करे। वास्तवमें शुद्धोपयोगकी परिणतिके लिये परकी अभिलाषाका त्याग अत्यन्त आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि निज भावोंकी भूमिकाको परम शुद्ध रखना ही बन्धके अभावका हेतु है ॥ २१ ॥

इस तरह भाव हिसाके व्याख्यानकी मुख्यतासे पांचवें स्थलमें छः गाथाएं पूर्ण हुईं। इस तरह पहले कहे हुए क्रमसे—“एवं पणमिय सिद्धे” इत्यादि २१ इकीश गाथाओंमें ९ स्थलोंके द्वारा उत्सर्गचारित्रका व्याख्याननामा प्रथम अन्तराधिकार पूर्ण हुआ।

उत्थानिका—अब आगे चारित्रका देशकालकी अपेक्षासे अपहृत संयमरूप अपवादपना समझानेके लिये पाठके क्रममें ३० तीस गाथाओंसे दूसरा अन्तराधिकार प्रारम्भ करते हैं। इसमें चार स्थल हैं।

पहले स्थलमें निर्घन्ध मोक्षमार्गकी स्थापनाकी मुख्यतासे “णहि णिवेक्खो चाओ” इत्यादि गाथाएं पांच हैं। इनमेंसे तीन गाथाएं श्री अमृतचन्द्रकृत टीकामें नहीं हैं। फिर सर्व पापके त्यागरूप सामायिक नामके संयमके पालनेमें असमर्थ यतियोंके लिये संयम, शौच व ज्ञानका उपकरण होता है। उसके निमित्त अपवाद व्याख्यानकी मुख्यतासे “छेदो जेण ण विज्जदि” इत्यादि सूत्र

तीन हैं । फिर स्त्रीको तद्भव मोक्ष होती है इसके निराकरणकी प्रधानतासे 'पेच्छदि णहि इह लोमं' इत्यादि ग्यारह गाथाएं हैं । ये गाथाएं श्री अमृतचन्द्रकी टीकामें नहीं हैं । इसके पीछे सर्व उपेक्षा संयमके लिये जो साधु अपमर्थ हैं उसके लिये देश व कालकी अपेक्षासे इस संयमके साधक शरीरके लिये कुछ दोष रहित आहार आदि सहकारी कारण ग्रहण योग्य है । इससे फिर भी अपवादके विशेष व्याख्यानकी मुख्यतासे " उवयरणं जिणमग्गं " इत्यादि ग्यारह गाथाएं हैं, इनमेंसे भी उस टीकामें ४ गाथाएं नहीं हैं । इस तरह मूल सूत्रोंके अभिप्रायसे तीस गाथाओंमें तथा अमृतचन्द्र कृत टीकाकी अपेक्षासे बागह गाथाओंमें दूम्मे अंतर अधिकारमें समुदाय पातनिका है ।

अब कहते हैं कि जो भावोंकी शुद्धिपूर्वक बाहरी परिग्रहका त्याग किया जावे तो अभ्यंतर परिग्रहका ही त्याग किया गया ।
 णहि णिग्गेक्खो चाओ ण हवदि भिक्खुस्स आसवविमुद्धी ।
 अविमुद्धस्स य चित्ते कंठं णु कम्मक्खओ विहिओ ॥ २० ॥

नहि निरपेक्षस्त्यागो न भवति भिक्षोराशयविशुद्धिः ।

अविशुद्धस्य च चित्ते कथं नु कर्मक्षयो विहितः ॥ २१

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(णिग्गेक्खो) अपेक्षा रहित (चाओ) त्याग (नहि) यदि न होवे तो (भिक्खुस्स) साधुके (आसवविमुद्धी ण हवदि) आशय या चित्तकी विशुद्धि नहीं होवे । (य) तथा (अविमुद्धस्स चित्ते) अशुद्ध मनके होनेपर (कंठं णु) किस तरह (कम्मक्खओ) कर्मोंका क्षय (विहिओ) उचित हो अर्थात् न हो ।

विशेषार्थ—अदि साधु सर्वथा ममता या इच्छा त्यागकर सर्व परिग्रहका त्याग न करे किन्तु यह इच्छा रखे कि कुछ भी वस्त्र या पात्र आदि रख लेने चाहिये, तो अपेक्षा सहित परिणामोंके होनेपर उस साधुके चित्तकी शुद्धि नहीं हो सकती है। तब जिस साधुका चित्त शुद्धात्माकी भावना रूप शुद्धिसे रहित होगा उस साधुके कर्मोंका क्षय होना किस तरह उचित होगा अर्थात् उसके कर्मोंका नाश नहीं होसकता है।

इस कथनसे यह भाव प्रगट किया गया है कि जैसे बाहरका तुप रहते हुए चाबलके भीतरकी शुद्धि नहीं की जासकती। इसी तरह विद्यमान परिग्रहमें या अविद्यमान परिग्रहमें जो अभिलाषा है उसके होते हुए निर्मल शुद्धात्माके अनुभवको करनेवाली चित्तकी शुद्धि नहीं की जासकती है। जब विशेष वैराग्यके होनेपर सर्व परिग्रहका त्याग होगा तब भावोंकी शुद्धि अवश्य होगी ही, परन्तु यदि प्रसिद्धि, पूजा या लाभके निमित्त त्याग किया जायगा तो भी चित्तकी शुद्धि नहीं होगी।

भावार्थ—जिसके शरीरसे पूर्ण ममता हट जायगी वही निर्ग्रन्थ लिंग धारण कर सकता है। इस निर्ग्रन्थ लिंगमें यथाज्ञातरूपता है। जैसे बालक जन्मते समय शरीरके सिवाय कोई वस्त्र या आभूषण नहीं रखता है वैसे साधु नग्न होजाता है। वह शरीरके खुले रहते हुए शीत, उष्ण, वर्षा, डांस, मच्छा, तृणस्पर्श आदि परीस-होंको सहता हुआ अपने आत्मबलमें और भी दृढ़ता प्राप्त करता है। जिसके ममत्त्व या इच्छा मिट जाती है वही मोक्षका साधक शुद्धात्मानुभव रूप शुद्ध वीतरागभाव प्राप्त कर सकता है।

जिसके भावोंमें कुछ भी ममत्त्व होगा वही शरीरकी ममता पोष-
नेको वस्त्रादि परिग्रह रखेगा । ममता सहित साधु शुद्धोपयोगी
न होता हुआ कर्म बंध करेगा न कि कर्मोंका क्षय करेगा । जहां
शुद्ध निर्ममत्त्व भाव है वहीं कर्मोंका क्षय होसکتा है ।

साधुपदमें बाहरी परिग्रह व ममता रखना बिलकुल वर्जित
है क्योंकि इस बाहरी परिग्रहकी इच्छासे अन्तरंगका अशुद्ध मेल
नहीं कट सکتा । जैसे चावलके भीतरका छिलका उसी समय दूर
होगा जब उसके बाहरके तुषको निकालकर फेंक दिया जावे ।
बाहरकी परिग्रह रहते हुए अन्तरंग रागभावका त्याग नहीं हो
सکتा, इसलिये बाहरी परिग्रहका अवश्य त्याग कर देना चाहिये ।
इच्छा बिना कौन वस्त्र ओढ़ेगा, पहनेगा, धोवेगा, सुखावेगा ऐसी
इच्छा गृहस्थके होतोहो परन्तु साधु महाराजके लिये ऐसी इच्छा
सर्वथा अनुचित है, क्योंकि शुद्धोपयोगमें रमनेवालेको सर्व परपदा-
र्थोंका त्याग इसीलिये करना उचित है कि भावोंमें वैराग्य, शान्ति
और शुद्धात्मध्यानका विकास हो ।

श्री अमितिगति आचार्यने बृहत् सामायिकपाठमें कहा है—

सद्रत्नत्रयपोषणाय वपुषस्त्याज्यस्य रक्षा परा,

दत्तं येऽशनमात्रकं गतमलं धर्मार्थिभिर्दातुभिः ।

लज्जन्ते परिगृह्य मुक्तिविषये बद्धस्पृहा निस्पृहा—

स्ते गृणहन्ति परिगृहं दमधराः किं संयमध्वंसकं ॥१०४॥

भावार्थ—जो साधु सम्यग्मत्नत्रयकी पुष्टिके लिये त्यागने
योग्य शरीरकी रक्षा मात्र करते हैं, तथा जो जितेंद्रिय साधु परम-
वैरागी होते हुए केवल भक्तिकी ही भावनामें मग्न हैं और जो
धर्मात्मा दातारोंसे दिये हुए शुद्ध भोजन मात्रको लेकर लज्जा

मानते हैं वे साधु किस तरह संयमकी घात करनेवाली किसी परिग्रहको ग्रहण कर सके हैं ।

श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

रागादिबर्द्धनं सङ्गं परित्यज्य दृढव्रताः ।

धीरा निर्मलचेतस्काः तपस्यन्ति महाधियः । २२३ ।

संसारोद्विग्नचित्तानां निःश्रेयससुखैषिणाम् ।

सर्वसंगनिवृत्तानां धन्यं तेषां हि जीवितम् ॥ २२४ ॥

भावार्थ—महा बुद्धिवान, दृढव्रती, धीर और निर्मल चित्त-धारी साधु रागद्वेषादिको बढ़ानेवाली परिग्रहको त्यागकर तपस्या करने हैं । जिनका चित्त संसारमें वैरागी है, जो मोक्षके आनन्दके पिपासु हैं जो सर्व परिग्रहसे अलग हैं उनका जीवन धन्य है ॥ २२

उत्थानिका—आगे इसही परिग्रहके त्यागको दृढ़ करते हैं ।

गेण्हदि व चेलखंडं भायणमत्थित्ति भणिदमिह सुत्ते ।

जदि सो चत्तालंबो हवदि कहं वा अणारंभो ॥ २३ ॥

वत्थखंडं दुदियभायणमण्णं च गेण्हदि णियदं ।

विज्जदि पाणारंभो विकखेवो तस्स चित्तम्मि ॥ २४ ॥

गेण्हं विधुणइ धोवइ सोसइ जयं तु आदवे खित्ता ।

पत्थं च चेलखंडं विमेदि परदो य पालयदि ॥ २५ ॥

गृह्णाति वा चेलखंडं भाजनमस्तीति भणितमिह सूत्रे ।

यदि सो त्यक्तालम्बो भवति कथं वा अनारंभः ॥ २३

वत्खंडं दुग्धिकाभाजनमन्यन् च गृह्णाति नियतं ।

विद्यते प्राणारंभो विक्षेपो तस्य चित्ते ॥ २४

गृह्णाति विधुनोति धौति शोषयति यदं तु आतपे क्षिप्त्वा ।

पात्रं च चेलखंडं विमेति परंतश्च पालयति ॥ २५

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (इह सुत्ते) किसी विशेष सूत्रमें (चेलखंडं गेण्हदि) साधु वस्त्रके खंडको स्वीकार करता है (व भायणं अत्थित्ति मणिदम्) या उसके भिक्षाका पात्र होता है ऐसा कहा गया है तो (सो) वह पुरुष निरालम्ब परमात्माके तत्त्वकी भावनासे शून्य होता हुआ (कहं) किस तरह (चत्तालंघो) बाहरी द्रव्यके अलम्बन रहित (हवदि) होसक्ता है ? अर्थात् नहीं होसक्ता (वा अणारम्भो) अबवा किस तरह क्रिया रहित व आरम्भ रहित निज आत्मतत्त्वकी भावनासे रहित होकर आरम्भसे शून्य होसक्ता है ? अर्थात् आरम्भ रहित न होकर आरम्भ सहित ही होता है । यदि वह (वत्थखण्डं) वस्त्रके टुकड़ेको, (दुद्धियभायणं) दूधके लिये पात्रको (अणं च गेण्हदि) तथा अन्य किसी कम्बल या मुलायम शय्या आदिको गृहण करता है तो उसके (णियदं) निश्चयसे (पाणारम्भो विज्जदि) अपने शुद्ध चैतन्य लक्षण प्राणोंका विनाश रूप अथवा प्राणियोंका बध रूप प्राणारम्भ होता है तथा (तस्स चित्तमि विक्खेवो) उस क्षोभ रहित चित्तरूप परम योगसे रहित परिग्रहवान पुरुषके चित्तमें विक्षेप होता है या आकुलता होती है । वह यती (पत्थं च चलेखण्डं) भोजनको या वस्त्रखण्डको (गेण्हई) अपने शुद्धात्माके ग्रहणसे शून्य होकर ग्रहण करता है, (विधुणइ) कर्म धूलको झाड़ना छोड़कर उसकी बाहरी धूलको झाड़ता है, (धोवइ) निज परमात्मतत्त्वमें मल उत्पन्न करनेवाले रागादि मलको छेड़कर उनके बाहरी मैलको धोता है (जयं दं तु आदवे खित्ता सोसइ) और निर्विकल्प ध्यानरूपी धूपसे संसारनदीको नहीं सुखाता हुआ यत्नवान होकर उसे धूपमें डालकर सुखाता है (परदो य विभेदि)

और निर्भय शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावनासे शून्य होकर दूसरे चोर आदिकोंसे भय करता है (पालयदि) तथा परमात्मभावनाकी रक्षा छोड़कर उनकी रक्षा करता है ।

भावार्थ—यदि कोई कहे हमारे शास्त्रमें यह बात कही है कि साधुको बस्त्र ओढ़ने बिछानेको रखने चाहिये या दूध आदि भोजन लेनेके लिये पात्र रखना चाहिये तो उसके लिये आचार्य दूषण देते हैं कि यदि कोई महाव्रतोंका धारी साधु होकर जिसने आरम्भजनित हिंसा भी त्यागी है व सर्व परिग्रहके त्यागकी प्रतिज्ञा ली है ऐसा करे तो वह पराधीन व आरम्भवान हो जावे उसको बस्त्रके आधीन रहकर परीसहोके सहनेसे व घोर तपस्याके कानेसे उदासीन होना हो तथा उसको उन्हें उठाते, धरते, साफ करते, आदिमें आरम्भ करना हो बस्त्रको झाड़ते, धोते, सुखाते, अवश्य प्राणियोंकी हिंसा करनी पड़े तब अहिंसाव्रत न रहे उनकी रक्षाके भावसे चोर आदिसे भय बना रहे तब भय परिग्रहका त्याग नहीं हुआ इत्यादि अनेक दोष आते हैं । वास्तवमें जो सर्व आरम्भ व परिग्रहका त्यागी है वह शरीरकी ममताके हेतुसे किसी परिग्रहको नहीं रख सकता है । पीछी कमण्डल तो जीवदया और शौचके उपकरण हैं उनको संयमकी रक्षार्थ रखना होता है सो वे भी मोर पंखके व काठके होते हैं उनके लिये कोई रक्षाका भय नहीं करना पड़ता है, न उनके लिये कोई आरम्भ करना पड़ता है, परन्तु बस्त्र तो शरीरकी ममतासे व भोजन पात्र भोजनके हेतुसे ही रखना पड़ेंगे फिर इन बस्त्रादिके लिये चिंता व अनेक आरम्भ करना पड़ेंगे इसलिये साधुओंको रखना उचित नहीं है । जो बस्त्र रखता

हैं उसके नग्न परीसह, डांस मच्छर परीसह, शीत व उष्ण परी-
षहका सहना नहीं बन सकता है । जहांतक वस्त्रकी आवश्यकता हो
वहांतक श्रावकोंका चारित्र्य पालना चाहिये । जिन लिंग तो नग्न
रूपमें ही है । जिसके चित्तमें परम निर्ममत्त्व भाव जग जावे वही
वस्त्रादि त्याग दिगम्बर साधु हो पूर्ण अहिंसादि पांच महाव्रतोंको
पालकर सिद्ध होनेका यत्न करे ऐसा भाव है ॥२३-२४-२५॥

उत्थानिका—आगे आचार्य कहते हैं कि जो परिग्रहवान हैं
उसके नियमसे चित्तकी शुद्धि नष्ट होजाती है:—

किञ्च तस्मि णत्थि मुच्छा आरम्भो वा असंजमो तस्स ।

तथ परद्रव्यमि रदो कथमप्पाणं पसाधयदि ॥ २६ ॥

कथं तस्मिन्नास्ति मूर्छा आरम्भो वा असंयमस्तस्य ।

तथा परद्रव्ये रतः कथमात्मानं प्रसाधयति ॥ २६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(तस्मि) उस परिग्रह सहित
साधुमें (किञ्च) किस तरह (मुच्छा) परद्रव्यकी ममतासे रहित चैत-
न्यके चमत्कारकी परिणतिसे भिन्न मूर्छा (वा आरम्भो) अथवा
मन वचन कायकी क्रिया रहित परम चैतन्यके भावमें विघ्नकारक
आरम्भ (णत्थि) नहीं है किन्तु है ही (तस्स असंजमो) और उस
परिग्रहवानके शुद्धात्माके अनुभवसे विलक्षण असंयम भी किस
तरह नहीं है किन्तु अवश्य है (तथ) तथा (परद्रव्यमि रदो) अपने
आत्मा द्रव्यसे भिन्न परद्रव्यमें लीन होता हुआ (कथमप्पाणं पसा-
धयदि) किस तरह अपने आत्माकी साधना परिग्रहवान पुरुष कर
सका है अर्थात् किसी भी तरह नहीं कर सका है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि जिसके पास रञ्जमात्र भी बस्त्रादिकी परिग्रह होगी उसको उसमें मूर्छा अवश्य होगी तथा उसके लिये कुछ आरम्भ भी करना पड़ेगा । इच्छा या आरम्भजनित हिंसा होनेसे असंयम भी हो जायगा । साधुको अहिंसा महाव्रत पालना चाहिये सो न पल सकेगा तथा परद्रव्यमें रति होनेसे आत्मामें शुद्धोपयोग न हो सकेगा, जिसके बिना कोई भी साधु मोक्षका साधन नहीं कर सक्ता । इस तरह साधुके लिये रञ्जमात्र भी परिग्रह ममताका कारण है जो सर्वथा त्यागने योग्य है ।

बस्त्रादि परिग्रहके निमित्तसे अवश्य उनके उठाने, धरने झाड़ने, धोने, सुखानेमें आग्भी हिंसा होगी इससे सावध कर्म हो जायगा । साधुको यथाश्रमके कारण सावध कर्मका सर्वथा त्याग है । वेमलजी श्री मूलानन्द अरमारमावना अधिकारमें कहा है:—

तणरुक्खहरिच्छेदणतयपत्तपवालकंदमूलाइं ।

फलपुप्फवीथघादं ण करिंति मुणी न कारिंति ॥ ३५ ॥

पुडशेय समारंभं जलपवणग्गोतसाणमारम्भं ।

ण करेति ण कारेति य कारेतं पाणुमोदंति ॥ ३६ ॥

भावार्थ—मुनि महाराज तृण, वृक्ष, हरितधामादिका छेदन नहीं करने न कराते हैं, न छाल, पत्र, प्रवाल, कंदमूलादि फल फूल बीजका घात करते न कराते हैं, न वे पृथ्वी, जल, पवन, अग्नि ; अथवा त्रस घातका आरंभ करते हैं न कराते हैं, न इसकी अनुमोदना करते हैं । पात्रकशी स्तोत्रमें श्री विद्यानंदजी स्वामी कहते हैं:—

जिनेश्वर ! न ते मतं पटकवस्त्रपात्रग्रहो,
 विमृश्य सुखकारणं स्वयमशक्तैः कल्पितः ।
 अथायमपि सत्पथस्तव भवेद्वृथा नग्नता,
 न हस्तसुलभे फले सति तरुः समाख्यते ॥ ४१ ॥
 परिग्रहवतां सतां भयमवश्यमापद्यते,
 प्रकोपपरिहिसने च परुषानृतव्याहृतो ।
 ममत्वमथ चोरतो स्वमनसश्च विभ्रान्तता,
 कुतो हि कलुषात्मनां परमशुद्धसद्बुद्धानता ॥ ४२ ॥

भावार्थ—हे जिनेश्वर ! आपके मतमें ऊन व कपास व रेशमके वस्त्र व वर्तनका ग्रहण साधुके लिये नहीं माना गया है । जो लोग अशक्त हैं उन्होंने इनको शरीरके सुखका कारण जानकर साधुके लिये कल्पित किया है । यदि यह परिग्रह सहित पना भी मोक्ष मार्ग हो जावे तो फिर आपके मतमें नग्नपना धारण वृथा होगा क्योंकि जब नीचे खड़े हुए हाथोंसे ही वृक्षका फल मिल सके तब कौन ऐसा है जो वृथा वृक्षपर चढ़ेगा ।

जिनके पास परिग्रह होगी उनको चोर आदिका भय अवश्य होगा और यदि कोई चुग लेगा तो उसपर क्रोध व उसकी हिंसाका भाव आएगा तथा कठोर व असत्य वचन बोलना होगा तथा उस पदार्थपर ममता रहेगी । कदाचित् अपना अभिप्राय किसीकी वस्तु विना दिये लेनेका हो जायगा तो अपने मनमें उसके निमित्तसे क्षोभ होगा व आकुलता बढ़ेगी ऐसा होनेपर जिनके मनमें कलुषता या मैलापन हो जायगा उनके परम शुद्धबुद्धानपना किस तरह हो सकेगा ?

इस लिये यही यथार्थ है कि परिग्रहवानके चित्तकी शुद्धि नहीं हो सकती है ॥ २६ ॥

इस तरह श्वेताम्बर मतके अनुसार माननेवाले शिष्यके संबोधनके लिये निरर्थक मोक्षमार्गके स्थापनकी मुख्यतासे पहले स्थलमें पांच गाथाएं पूर्ण हुई ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि किसी कालकी अपेक्षासे जब साधुकी शक्ति परम उपेक्षा संयमके पालनेको न हो तब वह आहार करता है, संयमका उपकरण पीछी व शौचका उपकरण कमंडल व ज्ञानका उपकरण शास्त्रादिको ग्रहण करता है ऐसा अपवाद मार्ग है ।

छेदो जेण ण विज्जदि गहणविसग्गेसु सेवमाणस्स ।

समणो तेणिह वट्टदु कालं खेत्तं वियाणित्ता ॥ २७ ॥

छेदो येन न विद्यते ग्रहणविसर्गसु सेवमानस्य ।

ध्रमणस्तेनेह वर्ततां कालं क्षेत्रं विज्ञाय ॥ २७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जेण गहण विसग्गेसु सेवमाणस्स) जिस उपकरणके ग्रहण करने व रखनेमें उस उपकरणके सेवनेवाले साधुके (छेदो ण विज्जदि) शुद्धोपयोगमई संयमका घात न होवे (तेणिह समणो कालं खेत्तं वियाणित्ता वट्टदु) उसी उपकरणके साथ इसलोकमें साधु क्षेत्र और कालको जानकर वर्तन करे ।

विशेषार्थ—यहां यह भाव है कि कालकी अपेक्षा पञ्चमकाल या शीत उष्ण आदि ऋतु, क्षेत्रकी अपेक्षा मनुष्य क्षेत्र या नगर जंगल आदि इन दोनोंको जानकर जिस उपकरणसे स्वसंवेदन लक्षण भाव संयमका अथवा बाहरी द्रव्य संयमका घात न होवे उस तरहसे मुनिको वर्तना चाहिये ।

भावार्थ—उत्सर्ग मार्ग वह है जहां शुद्धोपयोग रूप परम मामाधिक भावमें रमणता है । वहांपर शरीर मात्रका भी किंचित ध्यान नहीं है । वास्तवमें यही भाव मुनि लिंग है, परन्तु इस तरह लगातार वर्तन होना दीर्घ कालतक संभव नहीं है । इसलिये वीतराग संयमसे हटकर सगग संयममें साधुको आना पड़ता है । सगग संयमकी अवस्थामें साधुगण अपने शुद्धोपयोगके सहकारी ऐसे उपकरणोंका ही व्यवहार करने हैं । शरीरको जीवित रखनेके लिये उसे निर्दोष आहार देने हैं । बैठने, उठने, धमने आदि कामोंमें जीवरक्षाके हेतु पीछोका उपकरण रखने हैं । शरीरका मल त्याग करनेके लिये और म्वच्छ होनेके लिये कमंडलु जल सहित रखने हैं तथा ज्ञानकी वृद्धिके हेतु शास्त्र रखने हैं । इन उपकरणोंसे संयमकी रक्षा होती है । शास्त्रोपदेश करना, ग्रन्थ लिखना, विहार करना आदि ये सब कार्य सगगसंयमकी अवस्थाके हैं । इसी कालके वर्तनको 'अपवाद मार्ग' कहते हैं । वास्तवमें साधुओंके अप्रमत्त और प्रमत्त गुणस्थान पुनः पुनः आता जाता रहता है । इनमेंसे हरणकी स्थिति अंतर्मुहूर्तसे अधिक नहीं है । जब साधु अप्रमत्त गुणस्थानमें रहते तब वीतराग संयमी व उत्सर्ग मार्गी होते और जब प्रमत्त गुणस्थानमें आते तब सगग संयमी व अपवादमार्गी होने हैं । साधुको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखकर जिसमें संयमकी रक्षा हो उस तरह वर्तन करना चाहिये । कहा है मूलाचार समसार अधिकारमें—

द्वयं खेत्तं कालं भावं सत्ति च सुदृष्टु णाऊण ।

भाणउब्भयणं च तहा साह चरणं समाचरउ ॥११४॥

साधुको योग्य है कि द्रव्य आहार शरीरादि, क्षेत्र जंगल आदि, काल शीत उष्णादि, भाव अपने परिणाम इन चारोंको भली प्रकार देखकर तथा अपनी शक्ति व ध्यान या ग्रंथ पठनकी योग्यता देखकर आचरण करें ॥ २७ ॥

उत्थानिका—आगे पूर्व गाथामें जिन उपकरणोंको साधु अपवाद मार्गमें काममें लेसक्ता है उनका स्वरूप दिखलाते हैं ।

अप्पडिकुट्टं उवधि अपत्थणिज्जं असंजदजणेहिं ।

मुच्छादिजणणरहिदं गेहणदु समणो जदिवियप्पं ॥ २८ ॥

अप्रतिकुट्टमुपधिमप्रार्थनीयमसंयतजनैः ।

मूर्छादिजननरहितं गृह्णानु भ्रमणो यद्यप्यल्पम् ॥२८॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणो) साधु (उवधि) परिग्रहको (अप्पडिकुट्टं) जो निषेधने योग्य न हो, (असंजदजणेहिं अपत्थणिज्जं) असंयमी लोगोंके द्वारा चाहने योग्य न हो (मुच्छादिजणणरहिदं) व मूर्छा आदि भावोंको न उत्पन्न करे (जदिवियप्पं) यद्यपि अल्प हो (गेहणदु) ग्रहण करें ।

विशेषार्थ—साधु महाराज ऐसे उपकरणरूपी परिग्रहको ही ग्रहण करें जो निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गमें सहकारी कारण होनेसे निषिद्ध न हो, जिसको वे असंयमी जन जो निर्विकार आत्मानुभवरूप भाव मंथनसे रहित हैं कभी मांगे नहीं न उसकी इच्छा करें, तथा जिसके रखनेसे परमात्मा द्रव्यसे विलक्षण बाहरी द्रव्योंमें ममতারूप मूर्छा न पैदा हो जावे न उसके उत्पन्न करनेका दोष हो न उसके संस्कारसे दोष उत्पन्न हो । ऐसे परिग्रहको यदि रक्खें तो भी बहुत थोड़ी रक्खें । इन लक्षणोंसे विपरीत परिग्रह न लेंवें ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने जिन उपकरणोंको अपवाद मार्गमें साधु ग्रहण कर सकता है उनका लक्षण मात्र बत। दिया है। पहला विशेषण तो यह है कि वह रागद्वेष बढ़ाकर पाप बंध करा-नेवाली न हो। दूसरा यह है कि उसको कोई भी असंयमी गृहस्थ चोर आदि कभी लेना न चाहे। तीसरा विशेष यह है कि उसके रक्षण आदिमें मूर्छा या ममता न पैदा हो। ऐसे उपकरणोंको मात्र संयमकी रक्षाके हेतुसे ही जितना अल्प हो उतना रखना चाहिये। इभी लिये साधु मोरपिच्छिका तो रखते परन्तु उसको चांदी सोनेमें जड़ाकर नहीं रखते। केवल वह मामूली दृढ़ बन्धनोंसे बंधी हो ऐसी पीछी रखते, कमंडल धातुका नहीं रखते काठका कमंडल रखते, उसकी कौन मनुष्य इच्छा करेगा ? तथा शास्त्र भी पढ़ने योग्य एक कालमें आवश्यकतानुसार थोड़े रखते सो भी मामूली बन्धनमें बंधे हों। चांदी सोनेका सम्बन्ध न हो। साधु इन वस्तुओंको रखते हुए कभी यह भय नहीं करते कि ये वस्तुएं न रहेंगी तो क्या करूंगा ? इनसे भी ममत्त्व रहित रहते। ये वस्तुएं जगतके लोगोंकी इच्छा बढ़ानेवाली नहीं, तिसपर भी यदि कोई उठा लेजावे तो मनमें कुछ भी खेद नहीं मानते, जबतक दूसरा कोई श्रावक लाकर भक्तिपूर्वक अर्पण न करेगा तबतक साधु मौनी रह कर ध्यानमें मग्न रहेगा।

इससे विपरीत जो शंका उत्पन्नवाले उपकरण हैं उन्हें साधुको कभी नहीं रखना चाहिये। मूलाचार अनगरभावनामें कहा है—

लिङ्गं वदं च सुखी वसदिविहारं च भिक्षु पाणं च ।

उज्ज्वल सुखी य पुणो वक्तं च तथं तथा भ्राणं ॥ ३ ॥

भावार्थ—साधुको इतनी शुद्धियां पालनी चाहिये । (१) लिंग शुद्धि-निर्ग्रन्थ सर्व संस्कारसे रहित वस्त्ररहित शरीर हो, लोच किये हों, पीछी कमंडल सहित हों । (२) व्रतशुद्धि-अतीचार रहित अहिंसादि पांच व्रतोंको पालते हों । (३) वसतिशुद्धि स्त्री पशु नपुंसक रहित स्थानमें ठहरें जहां परम वैराग्य हो सके । (४) विहारशुद्धि-चारित्र्यके निर्मल करनेके लिये योग्य देशोंमें विहार करते हों । (५) भिक्षाशुद्धि-भोजन दोषरहित ग्रहण करते हों । (६) ज्ञानशुद्धि-शास्त्रज्ञान व पदार्थज्ञान व आत्मज्ञानमें संशयरहित परिपक्व हों । (७) उज्झ्वलशुद्धि-शरीरादिसे ममताके त्यागमें दृढ़ हों । (८) वाक्यशुद्धि-विकथारहित शास्त्रोक्त मृदु व हितकारी वचन बोलते हों । (९) तपशुद्धि-बारह प्रकार तपको मन लगाकर पालते हों । (१०) ध्यानशुद्धि-ध्यानके भले प्रकार अभ्यासी हों ।

इन शुद्धियोंमें विघ्न न पड़के सहायकारी जो उपकरण हों उन्हींको अपवाद मार्गी साधु ग्रहण करेगा । वस्त्र व भोजनपात्रादि नहीं ॥ २८ ॥

उत्थानिका—आगे फिर आचार्य यही कहते हैं कि सर्व परिग्रहका त्याग ही श्रेष्ठ है । जो कुछ उपकरण रखना है वह अशक्यानुष्ठान है—अपवाद है—

किं किंचणत्ति तर्कं अपुणब्भवकामिणोभ देहोवि ।

संगत्ति जिणवरिंदा अप्पडिकम्मत्तिमुदिट्ठा ॥ २९ ॥

किं किंचनमिति तर्कः अपुनर्भवकामिनोय देहोपि ।

संग इति जिनवरेन्द्रा अप्रतिकर्मत्वमुद्दिष्टवन्तः ॥ २९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अब) अहो (अपुणब्भवका-मिणो) पुनः भवरहित ऐसे मोक्षके इच्छुक साधुके (देहोवि) शरीर

मात्र भी (संगति) परिग्रह है ऐसा जानकर (जिणवरिंदा) जिन-
वरेंद्रोंने (अप्पडिकम्मत्तिम्) ममता रहित भावको ही उत्तम
(उद्धिट्ठा) कहा है (किं किंचनत्ति तक्कं) ऐसी दशामें साधुके क्या २
परिग्रह हैं यह मात्र एक तर्क ही है अर्थात् अन्य उपकरणादि
परिग्रहका विचार भी नहीं होसکتा ।

विशेषार्थ—अनन्तज्ञानादि चतुष्टयरूप जो मोक्ष है
उसकी प्राप्तिके अभिलाषी साधुके शरीर मात्र भी जब परिग्रह
है तब और परिग्रहका विचार क्या किया जा सکتा है ।
शुद्धोपयोग लक्षणमई परम उपेक्षा संयमके बलसे देहमें भी कुछ
प्रतिकर्म अर्थात् ममत्व नहीं करना चाहिये तब ही वीतराग संयम
होगा ऐसा जिनेन्द्रोंका उपदेश है । इससे यह स्पष्ट जाना जाता
है कि मोक्ष सुखके चाहनेवालोंको निश्चयमे शरीर आदि सब परि-
ग्रहका त्याग ही उचित है । अन्य कुछ भी कहना सो उपचार है ।

भावार्थ—इस गाथाका भाव यह है कि वीतराग भावरूप
परम सामायिक जो मुनिका मुख्य निश्चय चारित्र है वही उत्तम
है, यही मोक्षमार्ग है व इसीमे ही कर्मोंकी निर्जरा होती है । इस
चारित्रके होते हुए शरीरादि किसी पदार्थका ममत्व नहीं रहता है ।
शुद्धोपयोगमें जबतक रागद्वेषका त्याग न होगा तबतक वीतराग
भाव उत्पन्न नहीं होगा । यही उत्सर्ग मार्ग है । इसके निरन्तर
रखनेकी शक्ति न होनेपर ही उन शुभ कार्योंको किया जाता है
जो शुद्धोपयोगके लिये उपकारी हों । उन शुभ कार्योंकी सहायता
लेना ही अपवाद मार्ग है । इससे आचार्यने यह बात दिखलाई
है कि भाव लिंगको ही मुनिपद मानना चाहिये । जिस भावसे

मोक्षका साधन हो वही साधु पदका भाव है । वह बिलकुल मम-
तारहित आत्माका अभेद रत्नत्रयमें लीन होना है । इसलिये निर-
न्तर इसी भावकी भावना भानी चाहिये । जैसा देवसेन आचार्यने
तत्त्वसारमें कहा है-

जो खलु सुद्धो भावो सा अप्पा तं च ढंसणं णाणं ।

चरणोपि तं च भणियं सा सुद्धा चेयणा अहवा ॥ ८ ॥

जं अवियप्पं तच्चं तं सारं मोक्खकारणं तं च ।

तं णाऊण विसुद्धं भायेह होऊण णिगंथो ॥ ९ ॥

भावार्थ-निश्चयसे जो कोई शुद्धभाव है वही आत्मा है,
वही सम्यग्दर्शन है, वही सम्यग्ज्ञान है और उसीको ही सम्यग्चारित्र
कहा है अथवा वही शुद्ध ज्ञानचेतना है । जो निर्विकल्प तत्त्व है
वही सार है, वही मोक्षका कारण है । उसी शुद्ध तत्त्वको जानकर
तथा निर्योग्य अर्थात् ममता रहित होकर उसीका ही ध्यान करो ।

इस तरह अपवाद व्याख्यानके रूपसे दूसरे स्थलमें तीन
गाथाएं पूर्ण हुई ॥२९॥

उत्थानिका-आगे ग्यारह गाथाओं तक स्त्रीको उसी भवसे
मोक्ष हो सका है इसका निराकरण करते हुए व्याख्यान करते हैं ।
प्रथम ही श्वेताम्बर मतके अनुसार बुद्धि रखनेवाला शिष्य पूर्वपक्ष
करता है:-

पेच्छदि ष्ण्हि इह लोके परं च समणिद्रदेसिदो धम्मो ।

धम्ममिह तमिह कम्हा वियप्पियं लिगमित्थीणं ॥ ३० ॥

मेक्षते न हि इह लोकं परं च भ्रमणेद्रदेशितो धर्मो ।

धर्मे तस्मिन् कस्मात् विकल्पितं लिगं स्त्रीणां ॥ ३० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणिददेसिदो धम्मो) श्रम-
णोंके इन्द्र जिनन्द्रोंसे उपदेश किया हुआ धर्म (इह लोग परं च)
इस लोकको तथा परलोकको (णहि पेच्छदि) नहीं चाहता है ।
(तम्हि धम्मम्हि) उस धर्ममें (कम्हा) किस लिये (इत्थीणं लिंगम्)
स्त्रियोंका वस्त्र सहित लिंग (वियप्पियं) भिन्न कहा है !

विशेषार्थ—जैनधर्म वीतराग निज चैतन्य भावकी नित्य
प्राप्तिकी भावनाके विनाशक अपनी प्रसिद्धि, पूजा व लाभ रूप
इस लौकिक विषयको नहीं चाहता है और न अपने आत्माकी
प्राप्तिरूप मोक्षको छोड़कर स्वर्गोंके भोगोंकी प्राप्तिकी कामना करता
है । ऐसे धर्ममें स्त्रियोंका वस्त्रसहित लिंग किस लिये निर्ग्रन्थ
लिंगसे भिन्न कहा गया है ।

भावार्थ—इस गाथामें प्रश्नकर्ताका आशय यह है कि स्त्रीके
भी लिंगको—जो वस्त्रसहित होता है—निर्ग्रन्थ लिंग कहना चाहिये
था तथा उसको तद्रूप मोक्ष होनेका निषेध नहीं करना चाहिये था ।
ऐसा जो कहा गया है उसका क्या कारण है ? ॥ ३८ ॥

उत्थानिका—इसी प्रश्नका आगे सामाधान करते हैं ।

णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिट्ठा ।

तम्हा तप्पटिरुवं वियप्पियं लिंगमित्थीणं ॥ ३९ ॥

निश्चयतः स्त्रोणां सिद्धिः न हि तेन जन्मना दृष्टा ।

तस्मात् तत्प्रतिरूपं विकल्पितं लिंगं स्त्रोणां ॥ ३९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(णिच्छयदो) वास्तवमें (तेण
जम्मणा) उसी जन्मसे (इत्थीणं सिद्धि) स्त्रियोंको मोक्ष (ण हि दिट्ठा)

नहीं देखी गई है (तम्हा) इसलिये (इत्थीणं लिंगं) स्त्रियोंका भेष (तप्पडिरूवं) आवरण सहित (वियप्पियं) पृथक् कहा गया है ।

विशेषार्थ—नरक आदि गतियोंसे विलक्षण अनंत सुख आदि गुणोंके धारी सिद्धकी अवस्थाकी प्राप्ति निश्चयसे स्त्रियोंको उसी जन्ममें नहीं कही गई है । इस कारणसे उसके योग्य वस्त्र सहित भेष मुनिके निर्ग्रन्थ भेषमे अलग कहा गया है ।

भावार्थ—सर्वज्ञ भगवानके आगममें स्त्रियोंको मोक्ष होना उसी जन्मसे निषेधा है, क्योंकि वे नग्न निर्ग्रन्थ भेष नहीं धारण कर सकतीं न सर्व परिग्रहका त्याग कर सकतीं । परिग्रहके त्यागके बिना प्रमत्त तथा अप्रमत्त गुणस्थानमें ही नहीं जाना हो सका है । तब फिर मोक्ष कैसे हो ? स्त्री आर्यिका होकर एक सफेद सारी रखती है इसलिये पांचवें गुणस्थान तक ही संयमकी उन्नति कर सकती है ॥ ३१ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि स्त्रियोंके मोक्षमार्गको रोक-नेवाले प्रमादकी बहुत प्रबलता है—

पड्डीपमादमइया एतासि वित्ति भासिया पमदा ।

तम्हा ताओ पमदा पमादबहुलोत्ति णिदिट्ठा ॥३२॥

प्रकृत्या प्रमादमयो एतासां वित्तिः भासिताः प्रमदाः ।

तस्मात् ताः प्रमदाः प्रमादबहुला इति निर्दिष्टाः ॥ ३२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पड्डी) स्वभावसे (एतासि वित्ति) इन स्त्रियोंकी परिणति (पमादमइया) प्रमादमई है (पमदा भासिया) इसलिये उनको प्रमदा कहा गया है (तम्हा) अतः (ताओ पमदा) वे स्त्रियां (पमादबहुलोत्ति णिदिट्ठा) प्रमादसे भरी हुई हैं ऐसा कहा गया है ।

विशेषार्थ—क्योंकि स्वभावसे उनका वर्तन प्रमादमयी होता है इसलिये नाममालामें उनको प्रमदा संज्ञा कही गई है । प्रमदा होने हीसे उनमें प्रमाद रहित परमात्मतत्त्वकी भावनाके नाश करनेवाले प्रमादकी बहुलता कही गई है ।

भावार्थ—वास्तवमें निर्ग्रन्थ लिंग अप्रमादरूप है । स्त्रियोंके इस जातिके चारित्र मोहनीयका उदय है कि जिससे उनके भावोंसे प्रमाद दूर नहीं होता है । यही कारण है कि कोषमें स्त्रियोंको प्रमदा संज्ञा दी है । प्रमादकी बहुलता होने हीसे वे उस निर्विकल्प समाधिमें चित्त नहीं स्थिर कर सकती हैं जिसकी मुनिपदमें मोक्षसिद्धिके लिये परम आवश्यकता है । अप्रमत्त विरत गुणस्थान देशविरत पांचवेसे एकदम होता है । प्रमत्तविरत छोटे गुणस्थानमें तो अप्रमत्तसे पलटकर आता है—चढ़ने हुए एकदम छोटा गुणस्थान नहीं होता है । जब साधु वस्त्राभूषण त्यागकर नग्न हो लोचकर ध्यानस्थ होते हैं तब निर्विकल्प भाव जो बिल्कुल प्रमादरहित है उस भावमें अर्थात् अप्रमत्त गुणस्थानमें पहुंच जाने हैं । सो ऐसा होना स्त्रियोंके लिये शक्य नहीं है ॥ ३२ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि स्त्रियोंके मोह आदि भावोंकी अधिकता है—

संति ध्रुवं प्रमदाणं मोहपदोसा भय दुर्गच्छा य ।

चित्ते चित्ता माया तस्मात्तासां न निर्वाणं ॥ ३३ ॥

सन्ति ध्रुवं प्रमदानां मोहप्रदेषभयदुर्गच्छाश्च ।

चित्ते चित्रा माया तस्मात्तासां न निर्वाणं ॥ ३३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पमदाणं चित्ते) स्त्रियोंके चित्तमें (ध्रुवं) निश्चयसे (मोहपदोसा भयं दुर्गच्छाय) मोह, द्वेष, भय, ग्लानि तथा (चित्ता माया) विचित्र माया (संति) होती है (तम्हा) इसलिये (तामि ण णिव्वाणं) उनके निर्वाण नहीं होता है ।

विशेषार्थ—निश्चयसे स्त्रियोंके मनमें मोहादि रहित व अनन्तसुख आदि गुण स्वरूप मोक्षके कारणको रोकनेवाले मोह, द्वेष, भय, ग्लानिके परिणाम पाए जाते हैं तथा उनमें कुटिलता आदिसे रहित उत्कृष्ट ज्ञानकी परिणतिकी विरोधी नाना प्रकारकी माया होती है । इसी लिये ही उनको बाधाग्रहित अनन्त सुख आदि अनन्त गुणोंका आभारभूत मोक्ष नहीं हो सक्ता है यह अभिप्राय है ।

भावार्थ—स्त्रियोंके मनमें कषायकी तीव्रता रहा करती है । इसीसे उनके संज्वलन कषायका मात्र उदय न हो करके प्रत्याख्या-नावरणका भी इतना उदय होना है कि जिससे जितनी कषायकी मदता साधु होनेके लिये छुटे व सातवें गुणास्थानमें कही है वह नहीं होती है । साधारण रीतिसे पुरुषोंकी अपेक्षा पुत्र पुत्री धनादिमें विशेष मोह स्त्रियोंके होता है, जिससे कुछ भी अपने विषय भोगमें अंतराय होता है उससे वैरभाव हो जाता है । पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंको भय भी बहुत होता है जिससे बहुधा वे दोष छिपानेको असत्य कहा करती हैं तथा अदे-खमका भाव या ग्लानि भी बहुत है जिससे वह अपने समान व अपनेसे बढ़कर दृमरी स्त्रीको सुखी नहीं देखना चाहती है । चाहकी दाह अधिक होनेसे व काम भोगकी अधिक तृष्णा होनेसे वह स्त्री अपने मनमें तरह तरहकी कुटिलाइयां सोचती है । इन

कषायोंका तीव्र उदय ही उनको उस ध्यानके लिये अयोग्य रखता है जो मोक्षके अनुपम आनन्दका कारण है ॥३३॥

उत्थानिका—और भी उसी हीको दृढ़ करते हैं:—

ण विणा वट्टदि णारी एक्कं वा तेसु जीवल्लोयम्हि ।

ण हि संउडं च गत्तं तम्हा तासिं च संवरणं ॥ ३४ ॥

न विना वर्तते नारी एकं वा तेषु जीवल्लोके ।

न हि संवृतं च गात्रं तस्मात्तासां च संवरणं ॥ ३४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जीवल्लोयम्हि) इस जीवलोकमें (तेसु एक्कं विणा वा) इन दोषोंमेंसे एक भी दोषके विना (णारी ण वट्टदि) स्त्री नहीं पाई जाती है (ण हि संउडं च गत्तं) न उनका शरीर ही संकोचरूप या दृढ़तारूप होता है (तम्हा) इसीलिये (तासिं च संवरणं) उनको वस्त्रका आवरण उचित है ।

विशेषार्थ—इस जीवलोकमें ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जिसके ऊपर कहे हुए निर्दोष परमात्म ध्यानके घात करनेवाले दोषोंके मध्यमें एक भी दोष न पाया जाता हो । तथा निश्चयसे उनका शरीर भी संवृत रूप नहीं है इसी हेतुसे उनके वस्त्रका आच्छादन किया जाता है ।

भावार्थ—जिनके कषायकी तीव्रता परिणामोंमें होगी उनकी मन, वचन व कायकी चेष्टा भी उन कषायोंके अनुकूल कषाय भावोंको प्रगट करनेवाली होगी, क्योंकि स्त्रियोंके चित्तमें मायाचारी व मोह आदि दोष अवश्य होते हैं । आचार्य कहते हैं कि इस जगत्में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है जिनके यह दोष न हों, इसी ही कारणसे उनका शरीर निश्चल संवर रूप नहीं रहता है—शरीरकी

क्रियाएं कुटिलतासे भरी होती हैं जिनका रुकना जरूरी है । इस-
लिये वे बन्धोंको त्याग नहीं करसक्ती हैं और बिना त्यागे निर्मथ
पद नहीं होसक्ता है जो साक्षात् मुक्तिका कारण है ।

उत्थानिका-और भी स्त्रियोंमें ऐसे दोष दिखलाते हैं जो
उनके निर्वाण होनेमें बाधक हैं ।

चित्तस्सावो तासिं सित्थिलं अत्तवं च पक्खलणं
विज्जदि सहसा तामु अ उप्पादो सुहममणुआणं ॥३५॥
चित्तस्त्रयः तासां शैथिल्यं आतवं च प्रस्खलनं ।
विद्यते सहसा तामु च उत्पादो सूक्ष्ममनुष्याणां ॥३॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ-(तासिं) उन स्त्रियोंके (चित्तस्सावो)
चित्तमें कामका झलकाव (सित्थिलं) शिथिलपना (सहसा अत्तवं च
पक्खलणं) तथा यकायक ऋतु धर्ममें रक्तका बहना (विज्जदि) मौजूद
है (तामु अ सुहममणुआणं उप्प दो) तथा उनके शरीरमें सूक्ष्म
मनुष्योंकी उत्पत्ति होती है ।

विशेषार्थ-उन स्त्रियोंके चित्तमें कामवासना रहित आत्म-
तत्त्वके अनुभवको बिनाश करनेवाले कामकी तीव्रतासे रागसे गीले
परिणाम होते हैं तथा उसी भवसे मुक्तिके योग्य परिणामोंमें चित्तकी
दृढ़ता नहीं होती है । वीर्य हीन शिथिलपना होता है इसके सिवाय
उनके यकायक प्रत्येक मासमें तीन तीन दिन पर्यंत ऐसा रक्त
बहता है जो उनके मनकी शुद्धिका नाश करनेवाला है तथा उनके
शरीरमें सूक्ष्म लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंकी उत्पत्ति हुआ करती है ।

भावार्थ-स्त्रियोंके स्त्री वेदका ऐसा ही उदय है कि जिससे
उनका मन काम भोगकी तृष्णासे सदा जलता रहता है । ध्यानको

करते हुए उनके परिणामोंमें इतनी चंचलता रहती है कि वे प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानके ध्यानमें जैसी दृढ़ता चाहिये उसको नहीं प्राप्त कर सकती हैं । तथा शरीरमें भी ऐसा अस्थिर नाम कर्मका उदय है कि जिससे उनके न चाहनेपर भी शीघ्र ही एकदमसे उनके शरीरमेंसे प्रतिमास तीन दिन तक रक्त बहा करता है । उन दिनों उनका चित्त भी बहुत मग्न होजाता है । इसके सिवाय उनके शरीरमें ऐसी योनियां हैं जहां एक इवासमें अठारह दफे जन्म मरण करनेवाले अपर्याप्त मनुष्य पैदा होने रहते हैं । ये सब कारण निर्ग्रन्थपदके विरोधी हैं ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उनके शरीरमें किस तरह लब्धपर्याप्तक मनुष्य पैदा होने हैं:—

लिंगं हि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकखपदेसेसु ।

भणिदो सुहुमुप्पादो तासिं कह भंजमो होदि ॥ ३७ ॥

लिंगे च स्त्रीणां स्तनान्तरे नाभिकक्षप्रदेशेषु ।

भणितः सूक्ष्मोत्पादः तासां कथं संयमो भवति ॥ ३८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(इत्थीणं) स्त्रियोंके (लिंगं हि य थणंतरे णाहिकखपदेसेसु) योनि स्थानमें, स्तनोंके भीतर, नाभिमें व बगलोंके स्थानोंमें (सुहुमुप्पादो) सूक्ष्म मनुष्योंकी उत्पत्ति (भणिदो) कही गई है (तासिं संजमो कह होदि) इसलिये उनके संयम किस तरह होसका है ?

विशेषार्थ—यहां कोई यह संका करे कि क्या ये पूर्वमें कहे हुए दोष पुरुषोंमें नहीं होते ? उसका उत्तर यह है कि ऐसा तो नहीं कहा जा सका कि बिलकुल नहीं होते किन्तु स्त्रियोंके भीतर

वे दोष अधिकतासे होते हैं ? स्त्री पुरुषके अस्तित्व मात्रसे ही समानता नहीं है । पुरुषके यदि दोषरूपी विषकी एक कणिका मात्र है तब स्त्रीके दोषरूपी विष सर्वथा मौजूद है । समानता नहीं है । इसके सिवाय पुरुषके पड़ला बज्रवृषभनाराचसंहनन भी होता है जिसके बलसे सर्व दोषोंका नाश करनेवाला मुक्तिके योग्य विशेष संयम हो सकता है ।

भावार्थ—इस गाथामें पुरुष व स्त्रीके शरीरमें यह विशेषता बताई है कि स्त्रियोंके योनि, नाभि, कांख व स्तनोंमें सूक्ष्मलब्ध-पर्याप्त मनुष्य तथा अन्य जंतु उत्पन्न होते हैं सो बहुत अधिकतासे होते हैं । पुरुषोंके भी सूक्ष्म जंतु मलीन स्थानोंमें होने हैं परन्तु स्त्रियोंकी अपेक्षा बहुत ही कम होते हैं । शरीरमें मलीनता व घोर हिंसा होनेके कारण स्त्रियां नग्न, निर्ग्रन्थ पद धारणके योग्य नहीं हैं । ऊपरकी गाथाओंमें जो दोष सब बताए हैं वे पुरुषोंमें भी कुछ अंशमें होते हैं परन्तु स्त्रियोंके पूर्ण रूपसे होते हैं । इस लिये उनके महाव्रत नहीं होते हैं ।

उत्थानिका—अगे और भी निषेध करते हैं कि स्त्रियोंके उसी भवसे मुक्तिमें जानेयोग्य सब कर्मोंकी निर्भरा नहीं हो सकती है ।

जदि दंसणेण मुद्धा मुत्तज्झयणेण चावि संजुत्ता ।

घोरं चरदि व चरियं इत्थिस्स ण णिज्जरा भणिदा ॥३७॥

यदि दर्शनेन शुद्धाः सूत्राध्ययनेन चापि संयुक्ता ।

घोरं चरति वा चारित्रं स्त्रियः न निर्जरा भणितः ॥३८॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि दंसणेण मुद्धा) अद्यपि कोई स्त्री सम्यग्दर्शनसे शुद्ध हो (मुत्तज्झयणेण चावि संजुत्ता) तथा

शास्त्रके ज्ञानसे भी संयुक्त हो (घोरं चरियं चरदि) और घोर चारित्रको भी आचरण करें (इत्थिस्स णिज्जरा ण भणिदा) तौभी स्त्रीके सर्व कर्मकी निर्जरा नहीं कही गई है ।

विशेषार्थ-यदि कोई स्त्री शुद्ध सम्यक्तकी धारी हो व ग्यारह अंग मई सूत्रोंके पाठको करनेवाली हो व पक्ष भरका व मास मास भरका उपवास आदि घोर तपस्याको आचरण करनेवाली हो तथापि उसके ऐसी निर्जरा नहीं होसکتی है, जिससे स्त्री उसी भवमें सर्व कर्मको क्षयकर मोक्ष प्राप्त कर सके । इस कहनेका प्रयोजन यह है कि जैसे स्त्री प्रथम संहनन बज्रवृषभनाराचके न होनेपर सातवें नर्क नहीं नामकी तैसे ही वह निर्वाणको भी नहीं प्राप्त कर सकती है ।

यहां कोई है कि इन गाथाके कहे हुए भावके अनुसार “पुंवेदं वेदंता पुरिसा जे खवगसेडिमारूढ़ा । सेसोदयेणवि तहा ज्ञाणुवजुत्ता य ते दु सिज्झंति” (अर्थात् पुरुष वेदको भोगनेवाले पुरुष जो क्षपक श्रेणिपर आरूढ़ होजाते हैं वैसे स्त्री व नपुंसक वेदके उदयमें भी ध्यानमें लीन क्षपक श्रेणिपर जा सिद्ध होजाते हैं) भाव-स्त्रियोंको निर्वाण होना क्यों कहा है ? इसका समाधान यह है कि भाव स्त्रियोंके प्रथम संहनन होता है, द्रव्य स्त्रीवेद नहीं होता है, न उनके उसी भवमें मोक्षके भावोंको रोकनेवाला तीव्र कामका वेग होता है । द्रव्य स्त्रियोंको प्रथम संहनन नहीं होता है क्योंकि आगममें ऐसा ही कहा है जैसे—

“ अंतिमतिगमंघडणं णियमेण य कम्मभूमिमहिलाणं ।

आदिमतिगमंघडणं णत्थिति जिणेहि णिद्धिट्ठं ।

भावार्थ—कर्मभूमिकी स्त्रियोंके अन्तर्के तीन संहनन नियमसे होते हैं तथा आदिके तीन नहीं होते हैं ऐसा जिनेद्रोंने कहा है ।

फिर कोई शंका करता है कि यदि स्त्रियोंको मोक्ष नहीं होती है तो आपके मतमें किस लिये आर्थिकाओंको महाव्रतोंका आरोपण किया गया है ? इसका समाधान यह है कि यह मात्र एक उपचार कथन है । कुलकी व्यवस्थाके निमित्त कहा है । जो उपचारकथन है वह साक्षात् नहीं हो सक्ता है । जैसे यह कहना कि यह देवदत्त अग्निके समान क्रूर है इत्यादि । इस दृष्टांतमें अग्निका मात्र दृष्टांत है, देवदत्त साक्षात् अग्नि नहीं । इसी तरह स्त्रियोंके महाव्रतके करीबर आचरण है, महाव्रत नहीं; क्योंकि यह भी कहा है कि मुख्यके अभावके होनेपर प्रयोजन तथा निमित्तके वश उपचार प्रवर्तता है ।

यदि स्त्रियोंको तद्भव मोक्ष हो सकती हो तो सौ वर्षकी दीक्षाको रखनेवाली आर्निका आज ही दीक्षा लेनेवाले साधुको क्यों वन्दना करती है ? चाहिये तो यह था कि पहले यह नया दीक्षित साधु ही उसको वन्दना करता, सो ऐसा नहीं है । तथा आपके मतमें मल्लि तीर्थंकरको स्त्री कहा है सो भी ठीक नहीं है । तीर्थंकर वे ही होते हैं जो पूर्वभवमें दर्शनविशुद्धि आदि सोलहकारण भावनाओंको भाकरके तीर्थंकर नामकर्म बांधते हैं । सम्यग्दृष्टी जीवके स्त्रीवेद कर्मका बन्ध ही नहीं होता है फिर किस तरह सम्यग्दृष्टी स्त्री पर्यायमें पैदा होगी । तथा यदि ऐसा माना जायगा कि मल्लि तीर्थंकर व अन्य कोई भी स्त्री होकर फिर निर्वाणको गए तो स्त्री रूपकी प्रतिमाकी आराधना क्यों नहीं आप लोग करते हैं ? यदि

आप कहोये कि यदि स्त्रियोंमें पूर्व लिखित दोष होते हैं तो सीता, रुक्मणी, कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि जिन दीक्षा लेकर विशेष तपश्चरण करके किस तरह सोलहवें स्वर्गमें गई हैं ? उसका समाधान कहते हैं, कि उनके स्वर्ग जानेमें कोई दोष नहीं है । वे उस स्वर्गसे आकर पुरुष होकर मोक्ष जावेंगी, स्त्रियोंको तदभव मोक्ष नहीं है किन्तु अन्यभवमें उनके आत्माको मोक्ष हो इसमें कोई दोष नहीं है । यहां यह तात्पर्य है कि स्वयं वस्तु स्वरूपको ही समझना चाहिये केवल विवाद करना उचित नहीं है, क्योंकि विवादमें रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है जिस कारणसे शुद्धात्माकी भावना नष्ट होजाती है ।

भावार्थ—इस गाथाका यह है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र्य पालनेपर भी स्त्रियोंके चित्तकी ऐसी दृढ़ता नहीं हो सकती है जिससे वे सर्व कर्म नष्टकर तदभव मोक्ष ले सकें ॥३७॥

उत्थानिका—आगे इस विषयको सकोचते हुए स्त्रियोंकी व्रतोमें क्या स्थिति है उसे समझाने है:—

तम्हा तं पडिरूवं लिंगं तासि जिणेहि णिदिट्ठं ।

कुलरूववओजुत्ता समणीओ तस्समाचारा ॥ ३८ ॥

तस्मात्तत्प्रतिरूपं लिंगं तासां जिनैर्निर्दिष्टं ।

कुलरूपवयोभिर्युक्ताः ग्रामण्यः तासां समाचाराः ॥ ३८ ॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ—(तम्हा) इसलिये (तासि लिंगं) उन स्त्रियोंका चिन्ह या भेष (तं पडिरूवं) वस्त्र सहित (जिणेहि णिदिट्ठं) जिनेन्द्रोंने कहा है । (कुलरूववओजुत्ता) कुल, रूप, वय करके सहित (तस्समाचारा) जो उनके योग्य आचरण हैं उनको पालनेवाली (समणीओ) आर्निक्काएं होती हैं ।

विशेषार्थ—क्योंकि स्त्रियोंको उसी भवसे मोक्ष नहीं होती है इसलिये सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवानने उन आर्जिकाओंका लक्षण या चिन्ह वस्त्र आच्छादन सहित कहा है । उनका कुल लौकिकमें घृणाके योग्य नहीं ऐसा जिनदीक्षा योग्य कुल हो । उनका स्वरूप ऐसा हो कि जो बाहरमें भी विकारसे रहित हो तथा अतरंगमें भी उनका चित्त निर्विकार व शुद्ध हो तथा उनकी वय या अवस्था ऐसी हो कि शरीरमें जीर्णपना या भंग न हुआ हो, न अति बाल हों, न वृद्ध हों, न बुद्धिरहित मूर्ख हो, आचार शास्त्रमें उनके योग्य जो आचरण कहा गया है उसको पालनेवाली हों ऐसी आर्जिकाएं होनी चाहिये ।

भावार्थ—जो स्त्रियां आर्जिका हों उनको एक सफेद सारी पहनना चाहिये यह उनका भेष है, साथमें मोरपिच्छिका व काष्ठका मंडल होता ही है । वे श्रावकसे घर बैठकर हाथमें भोजन करती हैं । जो आर्जिका पद धारे उनका लोकमान्य कुल हो, शरीरमें विकारका व सुखपर मनके विकारका झलकाव न हो तथा उनकी अवस्था बालक व वृद्ध न होकर योग्य हो जिससे वे ज्ञानपूर्वक तपस्या कर सकें । ग्यारहवीं श्रावककी प्रतिमामें जो चारित्र्य ऐलक श्रावकका है वही प्रायः आर्जिकाजीका होता है ॥३८॥

उन्थानिका—आगे कहने हैं कि जो पुरुष दीक्षा लेते हैं । उनकी वर्णव्यवस्था क्या होती है ।

वण्णेषु तीसु एक्को कल्लाणंगो तवोसदो वयसा ।

सुमुहो कुंछारहिदो लिंगगहणे ह्वदि जोग्गो ॥३९॥

वर्णेषु त्रिषु एकः कल्याणांगः तपःसहः वयसा ।

सुमुखः कुत्सारहितः लिंगग्रहणे भवति योग्यः ॥ ३६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(तीसु वर्णेषु एको) तीन वर्णोंमेंसे एक वर्णवाला (कल्याणंगो) आरोग्य शरीर धारी, (तपो-सहो) तपस्याको सहन करनेवाला, (वयसा सुमुहो) अवस्थासे सुंदर मुखवाला तथा (कुत्सारहितो) अपवाद रहित (लिंगग्रहणे योग्यो हवति) पुरुष साधु भेषके लेने योग्य होता है ।

विशेषार्थ—जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्णोंमें एक कोई वर्ण धारी हो, जिसका शरीर निरोग हो, जो तप करनेको समर्थ हो, अतिवृद्ध व अतिबाल न होकर योग्य वय सहित हो ऐसा जिसका मुखका भाग भंग दोष रहित निर्विकार हो तथा वह इस बातका बतलानेवाला हो कि इस साधुके भीतर निर्विकार परम चैतन्य परिणति शुद्ध है तथा जिसका लोकमें दुराचारादिके कारणसे कोई अपवाद न हो ऐसा गुणधारी पुरुष ही जिनदीक्षा ग्रहणके योग्य होता है—तथा यथायोग्य सत् शूद्र आदि भी मुनिदीक्षा ले सकते हैं (“ यथायोग्यं सच्छूद्राद्यपि ” (जयसेन)) ।

भावार्थ—इस गाथामें स्त्री मोक्षके निराकरणके प्रकरणको कहते हुए आचार्य यह बताते हैं कि स्त्रियां तो मुनिलिंग धारण ही नहीं कर सकती हैं, किन्तु पुरुष भी जो मुनिभेष धारण करें उनका कुल ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य तीनोंमेंसे एक होना चाहिये तथा उसका शरीर स्वास्थ्ययुक्त हो, रोगी न हो, उपवास, ऊनोदर, रसत्याग, कायक्लेश आदि तप करनेमें साहसी हो, अवस्था योग्य हो—न अति बाल हो, न अति वृद्ध हो, मुखके देखनेसे ही विदित

हो कि यह कोई गंभीर महात्मा हैं व आत्माके घ्याता व शुद्ध भावोके धारी हैं, उनका लोकमें कोई अपवाद न फैला हुआ हो ऐसे महापुरुष ही दीक्षा लेसके हैं । टीकाकारने यह भी दिखलाया है कि सतशूद्र भी मुनि हो सके हैं । यह बात पंडित आशाधरने अनगार धर्मामृतमें भी कही है “ अन्यैर्ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यसच्छूद्रैः स्वदातृगृहात् ” (चतुर्थ अ० व्याख्या श्लोक १६७)

इसका भाव यह है कि मुनियोंको दान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सतशूद्र अपने घरसे दे सके हैं ।

इसका भाव यही झलकता है कि जब वे दान दे सके हैं तो वे दान लेने योग्य मुनि भी होसके हैं ।

मूल गाथा व श्लोक नहीं प्राप्त हुआ तथा यह स्पष्ट नहीं हुआ कि सतशूद्र किसको कहते हैं । पाठकाण इसकी खोज करें ।

उत्थानिका—आगे निश्चय नयका अभिप्राय कहते हैं—

जो रयणत्तयणासो सो भंगो जिणवरेहि णिदिट्ठो ।

सेसं भंगेण पुणो ण होदि सल्लेहणाअरिहो ॥ ४० ॥

यो रत्नत्रयनाशः स भंगो जिनवरैः निर्दिष्टः ।

शेषभंगेन पुनः न भवति सल्लेखनार्हः ॥ ४० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जो रयणत्तयणासो) जो रत्न-त्रयका नाश है (सो भंगो जिणवरेहि णिदिट्ठो) उसको जिनेन्द्रोंने व्रतभंग कहा है (पुणो सेसं भंगेण) तथा शरीरके भंग होनेपर पुरुष (सल्लेहणा अरिहो ण होदि) साधुके समाधिमरणके योग्य नहीं होता है ।

विशेषार्थ—विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभाव निज परमात्मतत्त्वका

सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान व चरित्ररूप जो कोई आत्माका निश्चय स्वभाव है उसका नाश सो ही निश्चयसे भंग है ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है । तथा शरीरके अंगके भंग होनेपर अर्थात् मस्तक भंग, अंडकोष या लिंग भंग (वृषणभंग) वात पीड़ित आदि शरीरकी अवस्था होनेपर कोई समाधिमरणके योग्य नहीं होता है अर्थात् लौकिकमें निरादरके भयसे निर्ग्रन्थ भेषके योग्य नहीं होता है । यदि कोपीन मात्र भी ग्रहण करे तो साधुपदकी भावना करनेके योग्य होता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि साधु पदके योग्य बही होसक्ता है जो निश्चय रत्नत्रयका आराधन कर सक्ता है । यह तो अंतरङ्गकी योग्यता है । बाहरकी योग्यता यह है कि उसका शरीर सुन्दर व स्वास्थ्ययुक्त व पुरुषपनेके योग्य हो । उसके मस्तकमें कोई भंग, लिंगमें भंग आदि न हो, मृगी या बात रोगसे पीड़ित न हो । इससे यह दिखला दिया है कि मुनिका निर्ग्रन्थपद न स्त्री लेसक्ती है न नपुंसक लेसक्ता है । पुरुषको ही लेना योग्य है । जो पुरुष अपने शरीरमें योग्य हो व अपने भावोंमें रत्नत्रय धर्मको पाल सक्ता हो ।

यहां ऊपर कही ग्यारह गाथाओंमें—जो श्री अमृतचंद्र आचार्य कृत वृत्तिमें नहीं हैं—यह बात अच्छी तरह सिद्ध की है कि स्त्री निर्ग्रन्थपद नहीं धारण कर सकती है इसीसे सर्व कर्मोंके दग्ध करने योग्य ध्यान नहीं कर सकनेसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं कर सकती है । स्त्रियोंमें नीचे लिखे कारणोंसे ब्रह्मत्याग निषेधा है ।

(१) स्त्रियोंके भीतर पुरुषोंकी अपेक्षा प्रमादकी अधिकता

है । आहार, मैथुन, चीर, राम इन चार विकथाओंके भीतर अधिक रंजायमान होकर परिणमनेकी सुगमता तथा आत्मध्यानमें जमे रह-नेकी शिथिलता है ।

(२) स्त्रियोंमें अधिक मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भय, ग्लानि व नाना प्रकार कपटजाल होता है । चित्त उनका मलीनतामें पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक लीन होता है ।

(३) स्त्रियोंका शरीर सकोचरूप न होकर चंचल होता है । उनके मुख, नेत्र, स्तन आदि अंगोमें सदा ही चंचलता व हाव-भाव भरा होता है जिससे सौम्यपना जैसा मुनिके चाहिये नहीं आसक्ता है ।

(४) स्त्रियोंके भीतर काम भावसे चित्तका गीलापना होता है व चित्तकी स्थिरताकी कमी होती है ।

(५) प्रत्येक मासमें तीन दिन तक उनके शरीरसे रक्त बहता है जो चित्तको बहुत ही मैला कर देता है ।

(६, उनकी योनि, उनके स्तन, नाभि, कांखमें लब्धपर्याप्तक समूर्णन मनुष्योकी उत्पत्ति होती है तथा मरण होता है इससे बहुत ही अशुद्धता रहती है ।

(७) स्त्रियोंके तीन अन्तके ही सहनन होते हैं जिनसे वह मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती । १६ स्वर्गसे ऊपर तथा छठे नर्कके नीचे स्त्रीका गमन नहीं होसक्ता है—न वह सातवें नर्क जासक्ती न भ्रूषेयक आदिमें जासक्ती है । श्वेतांबर लोग स्त्रियों मोक्षकी कल्पना करते हैं सो बात उनहीके शास्त्रोंसे विरोध रूप भासती है कुछ श्वेतांबरी शास्त्रोंकी बातें—

सप्ततिका नामा छठा कर्म ग्रन्थ पत्र ५९१ में लिखा है कि स्त्रीको चौदहवां पूर्व पढ़नेका निषेध है—सूत्रमें कहा है:—

तुच्छागारवबहुला चलिदिवा दुब्बला अधीश्व ।

इय अवसेसजयणा भू अऊडा अनोच्छीणं ॥ १ ॥

भावार्थ—भूतवाद अर्थात् दृष्टिवाद नामका बारहवां अंग स्त्रीको नहीं पढ़ना चाहिये क्योंकि स्त्री ज्ञाति स्वभावसे तुच्छ (हलकी) होती है, गर्व अधिक करती है, विद्या झेल नहीं सक्ती, इंद्रियोंकी चंचलता स्त्रियोंमें विशेष होती है स्त्रीकी बुद्धि दुर्बल होती है ।

प्रवचनसारोद्धार-प्रकरण रत्नाकर भाग तीसरा (छपा सं० १९६४ भीमसेन माणकजी बम्बई) पन्ने ५४४-४५ में है कि स्त्रियोंको नीचे लिखी बातें नहीं होसक्ती हैं—

अरहंत चकि कैसव बल संभिजेय चारणे पुब्बा ।

गणहर पुलाय आहारगं च न दु भविष महिलानं ॥५४०॥

भावार्थ—अरहंत, चकी, नारायण, बलदेव, संभिजश्रोत, विद्याचारणादि, पूर्वका ज्ञान, गणधर, पुलाकपना, आहारक शरीर—ये दश लब्धियें भव्य स्त्रीके नहीं होती हैं। (यहां अरहंतसे तीर्थ-करपनेका प्रयोजन है ऐसा मालूम पड़ता है। सम्पादक) तथा जो श्री मछिनाथ जो स्त्रीपनेमें तीर्थकरपना प्राप्त हुआ सो इसकाल अछे—हरा जानना अर्थात् यह एक विशेष बात हुई । प्रकरण रत्नाकर ४ था भागके षडशीति नामा चतुर्थ कर्मग्रंथ पत्र ३९८—

चौथे गुणस्थानमें स्त्रीवेदके उदय होते हुए औदारिक मिश्र विक्रियिक मिश्र, कर्मण ये तीन योग प्रायः नहीं होते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी स्त्री पर्यायमें नहीं उपजता यही भाव है (सम्पादक), परंतु प्रायः शब्दका यह खुलाशा पन्ने १९१ में है कि स्त्री व नपुंसक वेदके आठ आठ भंग (नियम विरुद्ध बातें) प्रत्येक चौबीसीमें समझना । इसलिये ब्रह्मी, सुन्दरी, मछिनाथ, राजीमती प्रमुख सम्यग्दृष्टी होकर यहां उपजे ।

इस तरह कथनसे यह बात साफ प्रगट होती है कि जब तीर्थंकर, चक्रवर्तीपद व दृष्टिवाद पूर्वका ज्ञान स्त्रीको शक्तिहीनता व दोषकी प्रचुरताके कारण नहीं हो सकता है तब मोक्ष कैसे हो सकती है ? यहां श्री कुंदकुंदाचार्यका यह अभिप्राय है कि पुरुष ही निर्ग्रन्थ—दिगम्बर पद धारणकर सकता है इसलिये वही तद्भव मोक्षका पात्र है । स्त्रियोंके तदभव मोक्ष नहीं होसक्ती है । वे उत्कृष्ट श्रावकका व्रत रखकर आर्यिकाकी वृत्ति पाल सकती हैं और इस वृत्तिसे स्त्री लिंग छेद सोलहवें स्वर्गतकमें देवपद प्राप्तकर सकती हैं, फिर पुरुष हो मुक्ति लाभ कर सकती हैं ।

श्री मूलाचारके समाचार अधिकारमें आर्यिकाओंके चारित्रकी कुछ गाथाएं ये हैं:—

अविकारवत्थवेसा जलमलविलित्तचत्तदेहाओ ।
धम्मकुलकित्तिदिक्खापडिरूपविसुद्धचरियाओ ॥१६०॥
अग्निहत्थमिस्सणिलये असण्णिवाप विसुद्धसंचारे ।
दो तिण्णि व अज्जाओ बहुगीओ वा सहत्थंति ॥१६१॥
ण य परगेहमकज्जे गच्छे कज्जे अवस्स गमणिज्जे ।
गणिणोमापुच्छित्ता संघाडेणेव गच्छेज्ज ॥ १६२ ॥
रोदणप्पाणभोयणपयणं सुत्तं च छब्बिहारंमे ।
विरदाण पादमक्खणघोवण गेयं च ण य कुज्जा ॥१६३॥

तिणिण व पंच व सत्त व अज्जाओ अणमण्णरक्खाओ ।

थेरीहि सहंतरिदा भिक्खाय समोदरंति सदा ॥ १६४ ॥

पंच छ सत्त हत्थे सूरी अज्जावगो य साधू य ।

परिहरिऊणज्जाओ गवासणेणेव वंदंति ॥ १६५ ॥

भावार्थ—आर्जिकाओंका बेष विकार रहित व वस्त्र भी विकार रहित श्वेत होता है—वे लाल पीले रंगीन वस्त्र नहीं पहनती हैं एक सफेद सारा रखती हैं—शरीरमें पसीना व कहीं कुछ मैलपन हो तो उसको न धोकर शृंगार रहित शरीर धोएँ। अपने धर्म, कुल, कीर्ति व दीक्षाके अनुकूल शुद्ध चारित्र पालें। आर्जिकाएं दूसरे गृहस्थके घरमें व किसी साधुके स्थानमें विना प्रयोजन न जावें। भिक्षा व प्रतिक्रमण आदिके लिये अवश्य जाने योग्य कार्यमें अपनी गुरानीको पृछकर दूसरोंके साथ मिलकर ही जावें—अकेली न जावें।

रोना, बालकोंको न्हलाना, भोजन पकाना व बालकोंको भोजन कराना, सीमना परोना, असि मसि कृषि वाणिज्य शिल्प-विद्या आदिके आरंभ, साधुओंके चरण धोना, मलना, राग गाना आदि कार्य नहीं करें। तीन वा पांच वा सात आर्जिकाएं वृद्धा आर्जिकाओंको बीचमें देकर एक दूसरेकी रक्षा करती हुई भिक्षाके लिये सदा गमन करें।

पांच, छः सात हाथ क्रमसे दूर रहकरके आर्जिकाएं आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओंको गवामनसे वन्दना करें। जिस तरह गो बैठती है इस तरह बैठें ॥ ४० ॥

इस प्रकार स्त्री निर्वाण निराकरणके व्याख्यानकी मुख्यतासे ग्यारह गाथाओंके द्वारा तीसरा स्थल पूर्ण हुआ।

उत्थानिका—आगे पूर्वमें कहे हुए उपकरणरूप अपवाद व्याख्यानका विशेष वर्णन करते हैं ।

उवयरणं जिणमग्गे लिंणं जहजादरूवमिदि भणिदं ।

गुरुवयणं पि य विणओ मुत्तज्झयणं च पण्णत्तं ॥ ४१ ॥

उपकरणं जिनमार्गे लिंणं यथाज्ञातरूपमिति भणितम् ।

गुरुवचनमपि च विनयः सूत्राध्ययनं च प्रज्ञप्तम् ॥ ४१ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जिणमग्गे) जिनधर्ममें (उवयरण) उपकरण (जहजादरूवम् लिंण इदि भणिदं) यथाज्ञातरूप नम्न भेष कहा है (गुरुवयणं पि य) तथा गुरुसे धर्मोपदेश सुनना (विणओ) गुरुओ आदिकी विनय करना (मुत्तज्झयणं च पण्णत्तं) तथा शास्त्रोका पढ़ना भी उपकरण कहा गया है ।

विशेषार्थ—जिनेन्द्र भगवानके कहे हुए मार्गमें शुद्धोपयोग रूप मुनिपदके उपकारी उपकरण इस भांति कहे गए हैं (१) व्यवहारनयमे सर्व परिग्रहसे रहित शरीरके आकार पुद्गल पिडरूप द्रव्यलिङ्ग तथा निश्चयसे भीतर मनके शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप परमात्माका स्वरूप (२) विकार रहित परम चैतन्य उद्योति स्वरूप परमात्मतत्त्वके बतानेवाले सार और सिद्ध अवस्थाके उपदेशक गुरुके वचन (३) आदि मध्य अन्तसे रहित व जन्म जरा मरणसे रहित निज आत्मद्रव्यके प्रकाश करनेवाले सूत्रोंका पढ़ना परमागमका वांचना (४) अपने ही निश्चय रत्नत्रयकी शुद्धि सो निश्चय विनय और उसके आधाररूप पुरुषोमें भक्तिका परिणाम सो व्यवहार विनय दोनों ही प्रकारके विनय परिणाम ऐसे चार उपकरण कहे गए हैं ये ही वास्तवमें उपकारी हैं । अन्य कोई कमंडलादि व्यवहारमें व उपचारमें उपकरण हैं ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने इस बातका विशेष विस्तार किया है कि अपवाद मार्ग क्या है ? वास्तवमें उत्सर्ग भाव मुनि लिंग है अर्थात् परम साम्यभाव या शुद्धोपयोग है या स्वानुभव है । जहांपर न मनसे विचार है न वचनसे कुछ कहना है न कायकी कुछ क्रिया है, यही मुनिका वह सामायिक चारित्र है जो कर्मकी निर्जराका कारण है । परन्तु उत्सर्ग मार्गमें अभ्यासी साधुका उपयोग बहुत देरतक स्थिर नहीं होसक्ता है इसलिये उसको अपवाद मार्गमें उन उपकरणोंका सहारा लेना पड़ता है जो उनके सामायिक भावमें सहकारी हों । विरोधी न हों । यहां ऐसे चार उपकरणोंका वर्णन किया है । (१) परिग्रह व आरंभरहित निर्विकार शरीरका होना । यह नग्न भेष उदासीन भावका परम प्रबल निमित्त है । परिग्रह सहित भेष ममत्वका कारण है इससे साम्यभावका उपकरण नहीं होसक्ता (२) आचार्य, व उपाध्याय द्वारा धर्मापदेशका सुनना व उनकी संगति करना यह भी परिणामोंको रागद्वेषसे हटानेवाला तथा स्वरूपाचरण चारित्रमें स्थिर करानेवाला है (३) विनय—तीर्थंकरोंकी भक्ति, बन्दना व गुरुओंकी विनय करना—यथायोग्य शास्त्रोक्त विधिसे सत्कार करना । गुरु व देवकी भक्ति व विनय शुद्धोपयोगके लाभमें कारण है । (४) जिनवाणीका अभ्यास करना, यह भी अंतरंग शुद्धिका परम कारण है । व्यवहार नशसे परिग्रह त्याग, देवगुरु भक्ति, गुरुसे उपदेश लेना व शास्त्रको मनन करना ये चार कारण परम सामायिक भावके परमोपकारी हैं । इनको अपवाद इसलिये कहा है कि इन कार्योंमें प्रवर्तन करनेसे धर्मानुराग होता है जो पुण्यबंधका कारण है । पुण्यबंध मोक्षका निरोधक है

कारण नहीं होमक्ता इसलिये पुण्यबंधके कारणोंका सहारा लेना अपवाद या जघन्य मार्ग है । वृत्तिकारने अपने मनमें परमात्माके स्वरूपका चिंतन करना तथा निश्चय रत्नत्रयकी शुद्धिकी भावना जो मनसे की जाती है उनको भी उपकरण कहा है सो ठीक नहीं है क्योंकि भावना व विचार विकल्प रूप हैं-साक्षात् वीतराग भावरूप नहीं हैं इसलिये ये भी अपवाद मार्गके उपकरण हैं ।

तात्पर्य आचार्यका यह है कि इन सहायकोंको साक्षात् मुनिका भावलिङ्ग न समझ लेना किन्तु अववाद रूप उपकरण समझना जिससे ऐसा न हो कि उपकरणोंकी ही सेवामें मग्न होनावे और अपने निजपदको भूल जावे । मुनिपद वास्तवमें शुद्ध चैतन्य भाव है । वही उपादेय है । उसकी प्राप्तिके लिये इनका आलम्बन लेना हानिकर नहीं है, किन्तु नीचे पतनसे बचानेको और ऊपर चढ़नेको सहायक है । निश्चयसे भावकी शुद्धता ही मोक्षका कारण है जैसा श्री कुंवकुंद महागजने स्वयं भावपाहुडमें कहा है—

भावेह भावसुद्धं अणा सुचिसुद्धणिम्मलं चैव ।

लहु चउगइ चइऊणं जइ इच्छसि सासयं सुक्खं ॥६०॥

जो जोचो भावंतो जीवसहावं सुभावसंजुत्तो ।

सो जरमरणविणासं कुणइ फुडं लहइ णिव्वाणं ॥६१॥

भावार्थ—हे मुनिगण हो जो चार गति रूप संसारसे छूटकर शीघ्र शाश्वता सुख रूप मोक्ष चाहते हो तो भावोंकी शुद्धिके लिये अनन्त विशुद्ध अरने निर्मल आत्माको ध्याओ । जो जीव निज स्वभाव सहित होकर अपने ही आत्माके स्वभावकी भावना करता है सो जरा मरणका नाश करके शीघ्र निर्वाणको पाता है ।

श्री अमितिगति आचार्यने बड़े सामासिक पाठमें कहा है—
 संघस्तस्य न साधनं न गुरुवो नो लोकपूजापरा ।
 नो योग्यैस्तृणकाष्ठशैलधरणीपृष्ठे कृतः संस्तरः ॥
 कर्त्तात्मैव विबुद्धयतामयमलस्तस्यात्मतत्त्वस्थिरो ।
 जानामो जलदुग्धयोरिव मिदां देहात्मनोः सर्वदा ॥३७॥

भावार्थ—न तो संघ साधुके लिये मुक्तिका साधन है, न गुरु कारण हैं न लोगोंसे पूजावाना कारण है न योग्य पुरुषोंके द्वारा काठ, पाषाण या पृथ्वी तलपर किया हुआ संथारा साधन है । जो जल दूधके समान शरीर और आत्माको भिन्न २ जानता हुआ आत्मतत्त्वमें स्थिर होता है वही अकेला आत्मा मुक्तिका साधन करनेवाला होता है ऐसा जानो ॥ ४१ ॥

उत्थानिका—आगे योग्य आहार विहारको करते हुए तपो-धनका स्वरूप कहते हैं—

इहलोग गिरावेक्खो अप्पडिबद्धो परिम्मि लोयम्मि ।

जुत्ताहारविहारो रहिदकसाओ हवे समणो ॥ ४२ ॥

इह लोके निरापेक्ष अप्रतिबद्धः परस्मिन् लोके ।

युक्ताहारविहारो रहितकषायो भवेत् भ्रमणः ॥ ४२ ॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ—(इहलोग गिरावेक्खो) जो इस लोककी इच्छासे रहित है, (परिम्मि लोयम्मि अप्पडिबद्धो) परलोक सम्बन्धी अभिलाषासे रहित है, (रहिदकसाओ) व क्रोधादि कषायोंसे रहित है ऐसा (समणो) साधु (जुत्ताहारविहारो) योग्य आहारविहार करनेवाला होता है ।

विशेषार्थ—जो साधु टांकीके उकेरेके समान अमिट ज्ञाता दृष्टा एक स्वभाव रूप निज आत्माके अनुभवके नाश करनेवाली

इस लोकमें प्रसिद्धि, पूजा व लाभरूप अभिलाषाओंसे शून्य है, परलोकमें तपश्चरण करनेसे देवपद व उसके साथ स्त्री, देव परिवार व भोग प्राप्त होते हैं ऐसी इच्छासे रहित है, तथा कषाय रहित आत्मस्वरूपके अनुभवकी धिरताके बलसे कषायरहित वीतरागी है वही योग्य आहार व विहारको करता है । यहां यह भाव है कि जो साधु इसलोक व परलोककी इच्छा छोड़कर व क्रोध लोभादिके बश न होकर इस शरीरको प्रदीपसमान जानता है तथा इस शरीर दीपकके लिये आवश्यक तैलरूप मासमात्रको देता है जिससे शरीररूपी दीपक बुझ न जावे । तथा जैसे दीपकसे घटपट आदि पदार्थोंको देखते हैं वैसे इस शरीररूपी दीपककी सहायतासे वह साधु अपने परमात्म पदार्थको ही देखता या अनुभव करता है वही साधु योग्य आहार विहार करनेवाला होता है परन्तु जो शरीरको पुष्ट करनेके निमित्त भोजन करता है वह युक्ताहार विहारी नहीं है।

भावार्थ—यहां पर आचार्यने जो चार उपकरण अपवाद मार्गमें बताए थे उनमेंसे प्रथम उपकरण जो शरीर है उसकी रक्षाका विधान बताया है । कि साधु मात्र शरीरको भाड़ा देते हैं कि यह स्वास्थ्ययुक्त बना रहे जिससे हम इसकी सहायतासे ध्यान स्वाध्याय करके मोक्षमार्गका साधन कर सकें । जैसे किसीको रात्रिके समयशास्त्र पढ़ना है सहायताके लिये दीपक जलाता है । दीपक जलनेके लिये दीपकमें तेल पहुंचाता रहता है, क्योंकि दीपक तेल बिना जल नहीं सकता है और अपने शास्त्र पढ़नेके कार्यको साधन करता है । तैसे साधु महात्मा मोक्षकी सिद्धिके लिये संयम पालते हैं । संयमका साधक नर देह है । बिना नर

देहके मुनि—योग्य संयम देवादि देहधारी नहीं पाल सके हैं ।

इस नर देहकी स्थिरता साधुपदमें विना भोजन दिये नहीं रह सकी है इसलिये साधु भोजन करते हैं अथवा भोजनके निमित्त विहार करते हैं । वे जिह्वाके स्वादके लिये व शरीरको बलिष्ठ बनानेके लिये भोजन नहीं करते हैं और वे इसी लिये भोजनमें रागी नहीं हैं । विराग भावसे जो शुद्ध भोजन गृहस्थ श्रावकने अपने कुटुम्बके लिये बनाया होता है उसीमेंसे जो मिल जावे उस लेते हैं, नीरस सरसका विकल्प नहीं करते हैं । जैसे गाय चारा चरती हुई कुछ भी और विकल्प नहीं करती वैसे साधु भोजन करते हैं । जैसे गधेको भरना जरूरी है वैसे साधु शरीररूपी गधेको खाली होनेपर भर लेते हैं । ऐसे साधु परम वैरागी होते हैं, क्रोधादि कषायके त्यागी होते हैं, न उनको इस लोकमें नामकी चाह, पूजाकी चाह व किसी लाभकी चाह होनी है, न परलोकमें वे स्वर्गादिके सुख चाहते हैं, क्योंकि वे सम्यग्दृष्टी साधु वांक्षा व निदानके द्रोषसे रहित हैं । उनको एक आत्मानन्दकी ही भावना है उसीके वे रसिक हैं । इसीलिये मुनिपद द्वारा शुद्धात्मानुभव करते रहकर सुख शान्तिका भोग करते हैं तथा परलोकमें बंध रहित अवस्थाके ही यत्नमें लीन रहते हैं । उनका आहार विहार बहुत योग्य होता है वे आहारमें भी उजोदर करने हैं निम्ने आलस्य व निद्राको जीत सकें । कहा है:—

अक्लोमक वणमेत्तं भुञ्जंति मुणी पाणधारणमिदं ।

पाणं धम्मणिमिदं धम्मं पि चरंति मोक्खहं ॥ ८१५ ॥

सोदलमसोदलं वा सुकं लुकलं सुणिद्धं सुद्धं वा ।

लोणिद्धमलोणिद्धं वा भुञ्जंति मुणी अणासाहं ॥ ८१४ ॥

लब्धे ण होंति तुद्वा ण वि य अलेद्धण दुम्मणा होंति ।
 दुक्खे सुहेसु मुणिणो मज्झत्यमणाकुला होंति ॥ ८१६ ॥
 णवि ते अभित्थुणंति य पिडत्थं णवि य किञ्चि जायंते ।
 मोणव्वदेण मुणिणो चरंति भिक्खं अभासंता ॥ ८१७ ॥

भावार्थ—जैसे गाड़ीका पहिया लेपके बिना नहीं चलता है
 वैसे यह शरीर भी भोजन बिना नहीं चल सकता है ऐसा विचार
 मुनिगण प्राणोंकी रक्षाके निमित्त कुछ भोजन करते हैं । प्राणोंकी रक्षा
 धर्मके निमित्त करने हैं तथा धर्मको मोक्षके लिये आचरण करते हैं ।
 वे मुनि स्वादकी इच्छा किये बिना ठंडा, गरम, रूखा, सूखा, चिकना,
 नमकीन व बिना निमकका जो शुद्ध भोजन मिले उसे करलेते हैं ।
 भोजन मिलनेपर राजी नहीं होते, न मिलनेसे खेद नहीं मानते हैं ।
 मुनिगण दुःख या सुखमें समानभाव रखते हुए आकुलता रहित
 रहते हैं । वे भोजनके लिये किसीकी स्तुति नहीं करते न याचना
 करते हैं—बिना मुंहसे कहे मौनव्रतमे मुनिगण भिक्षाके लिये जाते
 हैं ॥ ४२ ॥

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि पंद्रह प्रमाद हैं इनसे साधु
 प्रमादी हो सकता है ।

कोहादिण्हि चउविहि विकहाहि तहिंदियाणमत्थेहिं ।

समणो हवदि पमत्तो उवजुत्तो णेहणिदाहिं ॥ ४३ ॥

क्रोधादिभिः चतुर्भिरपि विकथाभिः तथेन्द्रियाणामर्थैः ।

श्रमणो भवति प्रमत्तो उपयुक्तः स्नेहनिद्राभ्याम् ॥ ४३ ॥

अन्वय सहितसामान्यार्थ—(चउविहि कोहादिण्हि विकहाहिं)
 चार प्रकार क्रोधसे व चार प्रकार विकथा-स्त्री, भोजन, चोर,
 राजा कथासे (तहिंदियाणमत्थेहिं) तथा पांच इंद्रियोंके विषयोंसे

(गेहणिद्धाहिं उक्थुत्तो) स्नेह व निद्रासे उपयुक्त होकर (समजो) साधु (पमत्तो हवदि) प्रमादी हो सकता है ।

विशेषार्थ—मुखदुःख आदिमें समान चित्त रखनेवाला साधु क्रोधादि पंद्रह प्रमादसे रहित चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मतत्त्वकी भावनासे गिरा हुआ पन्द्रह प्रकार प्रमादोंके कारण प्रमादी हो जाता है ।

भावार्थ—प्रमाद पन्द्रह होते हैं—चार कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ । चार विकथा—स्त्री, भोजन, चोर, राजकथा । पांच इंद्रिय स्पर्शनादि, स्नेह और निद्रा । इनके अस्सी भंग होते हैं । $४ \times ४ \times ९ \times १ \times १ = ८०$ । अर्थात् एक प्रमाद भावमें १ कषाय, १ विकथा, १ इंद्रिय तथा स्नेह और निद्रा पांचका संयोग होगा । जैसे लोभ कषायवश स्त्री कथानुरागी हो स्पर्शेन्द्रिय भोगमें स्नेहवान तथा निद्रालु हो जाना—यह एक भंग हुआ । इसी तरह लोभ कषायवश स्त्रीकथानुरागी हो, रसनेन्द्रिय भोगमें स्नेहवान तथा निद्रालु होजाना यह दूसरा भंग हुआ । इसी तरह ८० भेद बन जायंगे । जब कभी इनमेंसे कोई भंग भावोंमें हो जाता तब मुनि प्रमत्त कहलाता है । प्रायः मुनिगण इस तरह ध्यान स्वाध्यायमें लीन रहते हैं कि इन प्रमादोंमेंसे एकको भी नहीं होने देंते, परन्तु तीव्र कर्मोंके उदयसे जब कभी प्रमादरूप भाव हो जावे तब ही साधु अप्रमादी होनेकी चेष्टा करते तथा उस प्रमादके कारण अपने चित्तमें पश्चात्ताप करते हैं ॥ ४९ ॥

उत्थानिका—आगे यह उपदेश करते हैं कि जो साधु योग्य आहारविहार करते हैं उनका क्या स्वरूप है ?

जस्स अणेसणमप्पा तंपि तओ तप्पडिच्छगा समणा ।

अण्णं भिक्खमणेसणमथ ते समणा अणाहारा ॥ ४४ ॥

यस्यानेषण आत्मा तदपि तपः तत्प्रत्येषकाः श्रमणाः ।

अन्यदुभैक्षमनेषणमथ ते श्रमणा अनाहाराः ॥ ४४ ॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ—(जस्स) जिस साधुका (अप्पा) आत्मा (अणेसणम्) भोजनकी इच्छासे रहित है (तंपि तओ) सो ही तप है (तप्पडिच्छगा) उस तपको चाहने वाले (समणा) मुनि (अणेसणम् अण्णम् भिक्खं) एषणादोष रहित निर्दोष अन्नकी भिक्षाको लेते हैं (अथ ते समणा अणाहारा) तौ भी वे साधु आहार लेनेवाले नहीं हैं ।

विशेषार्थ—जिस मुनिकी आत्मामें अपने ही शुद्ध आत्मीक तत्त्वकी भावनासे उत्पन्न सुखरूपी अमृतके भोजनसे तृप्ति होरही है वह मुनि लौकिक भोजनकी इच्छा नहीं करता है । यही उस साधुका निश्चयसे आहार रहित आत्माकी भावनारूप उपवास कामका तप है । इसी निश्चय उपवासरूपी तपकी इच्छा करनेवाले साधु अपने परमात्मतत्त्वसे भिन्न त्यागने योग्य अन्य वस्तुकी निर्दोष भिक्षाको लेते हैं तौ भी वे अनशन आदि गुणोंसे भूषित साधुगण आहारको ग्रहण करते हुए भी अनाहार होते हैं । तैसे ही जो साधु क्रिया रहित परमात्माकी भावना करने हैं वे पांच समितियोंको पालते हुए विहार करते हैं तौ भी वे विहार नहीं करते हैं ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने मुनियोंकी आहार व विहारकी प्रवृत्तिका आदर्श बताया है । वास्तवमें शारीरिक क्रियाका कर्ता कर्ता

नहीं होता किन्तु शारीरिक क्रिया करे व न करे उस क्रियाके करनेका संकल्प करनेवाला कर्ता होता है । इसी सिद्धान्तको ध्यानमें रखते हुए अचार्य कहते हैं कि जैन साधुओंको न जिह्वाइंद्रियके स्वाद-वश न शरीरको पृष्ट करनेके वश भोजनकी इच्छा होती है, न नगर बनादिकी सैर करनेके हेतुसे उनका विहार होता है । वे इंद्रियोंकी इच्छाओंको बिल्कुल छोड़ चुके हैं इसी लिये उनके सदा ही अनशन अथात् उपवासरूपी तप है । क्योंकि चार प्रकारके भोजनकी इच्छा न करना ही अनशन तप है । इसी ही तपकी पुष्टिका साधुगण सदा उद्यम रखते हैं, क्योंकि शरीर द्वारा ध्यान होता है । इस लिये शरीरको बनाए रखनेके हेतुसे वे निर्दोष भोजन भिक्षावृत्तिसे जो श्रावकने दिया उसे बिना स्वादके रागके लेलेते हैं तथा ममत्व भाव हटानेके लिये वे एक स्थानपर न ठहरकर विहार करने रहते हैं । इसी हेतुसे ऐसे निस्पृही साधु अहारविहार करने हुए भी न आहार करनेवाले न विहार करनेवाले निश्चयसे होते हैं । वे निरंतर निज आत्मीक रसके आस्वादी व निज आत्माकी शुद्ध भूमिकामें विहार करनेवाले होते हैं । ऐसे साधु किस तरह धर्मक्रियाके सिवाय अन्य क्रियाओंको नहीं चाहते हैं उसका स्वरूप यह है:-

जिणवयणमोहसमिणं विसयसुहविरेयणं अमिदभूदं ।

जरमरणवाहिवेयणं स्वयकरणं सच्चदुक्खाणं ॥ ८४१ ॥

जिणवयणणिच्छदमदी अवि मरणं अब्भुवेंति सप्पुरिसा ।

ण य इच्छंति अकिरियं जिणवयणं वदिकमं कादुं ॥ ७६ ॥

भावार्थ—साधुगण जिनवाणीरूपी औषधिको सदा सेवते हैं जो विषयोंके सुखोंकी इच्छाको हरनेवाली है, अमृतमई है, जरा

मरणकी व्याधि व वेदनाको तथा सर्व दुखोंको क्षय करनेवाली है। ऐसे साधु जिनवाणीमें निश्चय रखने हुए चारित्रिका पालन करते हैं तथा जिनबचनोंको उल्लंघन करके किसी भी शरीरादिकी क्रिया करनेका मनमें विचार तक नहीं करते हैं।

ऐसे बीतरागी साधुको आहार व विहारकी इच्छा कैसे हो सकती है। वे निरंतर आत्मीकरणके पान करनेवाले हैं।

श्री कुलभद्राचार्य सारममुच्यमं कहते हैं—

अग्रहो हि शमे येषां विग्रहं कमंशत्रुभिः ।

विषयेषु निरासंगास्ते पात्रं यतिस्तत्तमाः ॥ २०० ॥

निःसंगिनोपि वृत्ताढ्या निस्नेहाः मुश्रुतिप्रियाः ।

अभूया पि तपोभूषास्ते पात्रं योगिनः सदा ॥ २०१ ॥

भावार्थ—जो मुनि दातारके यहां भोजन लेते हैं वे पात्र मुनि यनियोंमें श्रेष्ठ साम्यभावमें सदा लीन रहते हैं, कर्म शत्रुओंसे सदा झगड़ते हैं तथा इंद्रियोंके विषयोंके संगमे रहित हैं। परिग्रह व संग रहित होनेपर भी वे चारित्रधारी हैं, स्नेह रहित होनेपर भी जिनवाणीसे परम प्रेम करनेवाले हैं, लौकिक भूषण न रखते हुए भी जो तप-भूषणके धारी हैं। इस तरह योगीगण आत्मफलप्राण करते हैं उनके भोजन व विहारकी इच्छा कैसे होसकी है ॥ ४४ ॥

उत्थानिका—आगे इसी अनाहारकपनेको दूसरी रीतिसे कहने हैं—

केवलदेहे समणो देहेवि ममेति गृहीदपरिकम्पो !

आउत्ता तं तवसा अणिगृहं अप्पणो सत्ति ॥ ४५ ॥

केवलदेहः श्रमणो देहेपि ममेति रहितपरिकर्मा ।

आयुक्तवांस्तं तपसा अनिगूहश्चात्मनः शक्तिम् ॥ ४५ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणो) साधु (केवलदेहो) केवल मात्र शरीरधारी हैं—(देहे वि ममेत्ति रहिदपरिकम्भो) देहमें भी ममता रहित क्रिया करनेवाले हैं । इससे उन्होंने (अप्पणो सत्ति) अपनी शक्तिको (अणिगृहं) न छिपाकर (तवसा) तपसे (तं) उस शरीरको (आउत्तो) योजित किया है अर्थात् तपमें अपने तनको लगा दिया है ।

विशेषार्थ—निन्दा, प्रशंसा आदिमें समान चित्तके धारी साधु अन्य परिग्रहको त्यागकर केवल मात्र शरीरके धारी हैं तो भी क्या वे देहमें ममता करेंगे, कभी नहीं—वे देहमें भी ममता रहित होकर देहकी क्रिया करने हैं । साधुओंकी यह भावना रहनी है जैसा इस गाथामें है ।

“ ममत्ति परिवज्जामि णिम्ममत्ति उवट्ठिदो ।

आलंबणं च मे आदा अवसेसाहं वोसरे ॥”

मैं ममताको त्यागता हूं निर्ममत्व भावमें ठहरता हूं, मेरेको अपना आत्मा ही आलम्बन है और सर्वको मैं त्यागता हूं । शरीरसे ममता न रखते हुए वे साधु अपने आत्मवीर्यको न छिपाकर इस नाशवंत शरीरको तपसाधनमें लगा देते हैं । यहां यह कहा गया है कि जो कोई देहके सिवाय सर्व वस्त्रादि परिग्रहका त्यागकर शरीरमें भी ममत्त्व नहीं रखता है तथा देहको तपमें लगाता है वही नियमसे युक्ताहार विहार करनेवाला है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने मुनिमहाराजकी निस्पृहताको और भी स्पष्ट कर दिया है । वे परम वीतरागी साधु निरन्तर आत्मारसके पीनेवाले अध्यात्मबागमें ही नित्य रमण करते हैं । वे

इस कर्म शरीरको—जिसमें आत्मा कैद है और मुक्तिधामको नहीं जासक्ता—निरन्तर जलानेकी फिक्रमें हैं, इसलिये वे धीरवीर इस कर्म निमित्तसे प्राप्त स्थूल शरीरमें किस तरह मोह कर सकते हैं । जो वस्त्राभूषणादि यहां ग्रहण कर लिये थे उनका तो त्याग ही कर दिया क्योंकि वे हटाए जा सकते थे, परन्तु शरीरका त्यागना अपने संयम पालनेसे वंचित हो जाना है । यह विचार करके कि यह शरीर यद्यपि त्यागने योग्य है तथापि जबतक मुक्ति न पहुंचे धर्मध्यान शुद्धध्यान करनेके लिये यही आधार है । इस शरीरसे ममता न करते हुए इसकी उसी तरह रक्षा करते हैं जिस तरह किसी सेवकको काम लेनेके लिये रखवा जावे और उसकी रक्षा की जावे, अतएव आहार विहारमें उसको लगाकर शरीरको स्वास्थ्ययुक्त रखते हैं कि यह शरीर तप करानेमें आलसी न हो जावे । अपनी शक्ति जहां तक होती है वहां तक शक्तिको लगाकर व किसी तरह शक्तिको न छिपाकर वे साधु महात्मा बाह्य प्रकार तपका साधन करते हुए कर्मकी निर्जरा करते हैं । उन साधुओंको जरा भी यह ममत्व नहीं है कि इस शरीरसे इंद्रियोंके भोग करूं व इसे बलिष्ठ बनाऊं—शास्त्रोक्त विधानसे ही वे आहार विहार करते हुए शरीरकी स्थिति रखते हुए परम तपका साधन करते हैं, इसलिये वे श्रमण भोजन करते हुए भी नहीं करनेवाले हैं । उनकी दशा उस शोकाकुलके समान है जो किसीके वियोगका ध्यान कर रहे हों, जिनकी रुचि भोजनके स्वादसे हट गई हो फिर भी शरीर न छूट जाय इसलिये कुछ भोजन कर लेते हों । साधुगण निरन्तर आत्मानन्दमें मग्न रहते

मात्र शरीररूपी गाड़ीको चञ्चलके लिये उसके पहियोंमें तेलके समान भोजनदान देकर अपना मोक्ष पुरुषार्थ साधते हैं । कहा है—

णिस्सङ्को णिरारम्भो भिक्खाचरियाए सुद्धभावो य ।

पगागी भाणरदो सब्बगुणइदो हवे समणो ॥ १००० ॥

भावार्थ—जो अन्तरङ्ग बहिरङ्ग सर्व मूर्छाके कारणमई परिग्रहसे रहित हैं, जो असि मसि आदि व पाचन आदि आरंभोंसे रहित हैं, जो भिक्षा चर्यामें भी शुद्ध ममता रहित भावके धारी हैं व जो एकाकी ध्यानमें लीन रहते हैं वे ही साधु सर्व गुणधारी होने हैं ।

भिक्खं वक्कं हिययं सोधिय जो चरदि णिच्च सो साह ।

एसो सुट्ठिद साह भणिओ जिणसासणे भयवं । १००४ ।

जो साधु नित्य भिक्षा, वाक्य व मनको शुद्ध रूपसे व्यवहार करने हुए आचरण करते हैं वे ही अपने स्वरूपमें स्थित सच्चे साधु हैं ऐसा भगवानने त्रिनशासनमें कहा है ।

श्री कुन्दकुन्द भगवानने बोधपाहुड़में मुनिदीक्षाका यह स्वरूप दिखाया है:—

णिण्णेहा णिल्लोहा णिम्मोहा णिब्बियार-णिक्कलुसा ।

णिब्भय णिरासभावा पच्चज्जा एरिसा भणिया ॥ ५० ॥

भावार्थ—मुनि महाराजकी दीक्षा ऐसी कही गई है जिसमें किसीसे नेह नहीं होता, जहां कोई लोभ नहीं होता, किसीसे मोह नहीं होता, जहां कोई विकार, क्लृप्तता, भय नहीं होते और न किसी प्रकारकी परद्रव्यकी आशा होती है । वास्तवमें ऐसे साधु ही शरीरमें ममत्व न करके योग्य आहार विहारके कर्ता होते हैं ॥ ४६ ॥

उत्थानिका—आगे योग्य आहारका स्वरूप और भी विस्तारसे कहते हैं—

एकं खलु तं भक्तं अप्रतिपुण्णोदरं जवा लब्धं ।

चरणं भिक्षवेण दिवा न रसावेकत्वं न मधुमंसं ॥ ४६ ॥

एकः खलु स भक्तः अप्रतिपुण्णोदरो यथालब्धः ।

भैक्षाचरणेन दिवा न रसापेक्षो न मधुमांसः ॥ ४६

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(खलु) वास्तवमें (तं भक्तं एकं) उस भोजनको एक ही बार (अप्रतिपुण्णोदरं) पूर्ण पेट न भरके उनोदर (जवा लब्धं) जैसा भिखगया वैसा (भिक्षवेण चरणं) भिक्षा द्वारा प्राप्त (रसावेकत्वं न) रसोंकी इच्छा न करके (मधुमंसं न) मधु व मांस जिसमें न हो वह लेना सो योग्य आहार होता है ।

विशेषार्थ—साधु महाराज दिन रातमें एककाल ही भोजन लेते हैं वही उनका योग्य आहार है इसीसे ही विकल्प रहित समाधिमें सहकारी काग्निरूप शरीरकी स्थिति रहनी संभव है । एकवार भी वे यथाशक्ति भूखसे बहुत कम लेते हैं, जो भिक्षाद्वारा जाते हुए जो कुछ गृहस्थ द्वारा उसकी इच्छासे मिल गया उसे दिनमें लेते हैं, रात्रिमें कभी नहीं । भोजन सरस है या रसरहित है । ऐसा विकल्प न करके समभाव रखते हुए मधु मांस रहित व उपलक्षणसे आचार शास्त्रमें कही हुई पिंड शुद्धिके क्रमसे समस्त अयोग्य आहारको वर्जन करते हुए लेते हैं । इससे यह बात कही गई कि इन गुणों करके सहित जो आहार है वही तपस्वियोंका योग्य आहार है, क्योंकि योग्य आहार लेनेसे ही दो प्रकार हिंसाका त्याग होसکتा है । चिदानंद एक लक्षण रूप निश्चय प्राणमें रागादि विकल्पोंकी

उपाधि न होने देना सो निश्चयनयसे अहिंसा है तथा इसकी साधनरूप बाहरमें परजीवोंके प्राणोंको कष्ट देनेसे निवृत्तिरूप रहना सो द्रव्य अहिंसा है । दोनों ही अहिंसाकी प्रतिपालना योग्य आहारमें होती है और जो इसके विरुद्ध आहार हो तो वह योग्य आहार न होगा, क्योंकि उसमें द्रव्यअहिंसासे विलक्षण द्रव्यहिंसाका सद्भाव हो जायगा ।

भावार्थ—यद्यपि ऊपरकी गाथाओंमें युक्ताहारका कथन हो चुका है तथापि यहां आचार्य अल्पज्ञानीके लिये विस्तारसे सम-ज्ञानेको उसीका स्वरूप बताते हैं । पहली बात तो यह है कि साधुओंको दिन रातके चौबीस घण्टोंमें एक ही बार भोजन पान एक ही स्थानपर लेना चाहिये, क्योंकि शरीरको भिक्षावृत्तिसे मात्र भाड़ा देना है इससे उदासीनभावसे एक दफे ही जो भिक्षा मिल गई उतनी ही शरीर रक्षामें सहकारी होजाती है । यदि दो तीन चार दफे लेवें तो उनका भोजनसे राग होजावे व शरीरमे प्रमाद व निद्रा सतावे जिससे भाव हिंसा बढ़ जावे और योगाभ्यास न होसके । दूसरी बात यह है कि वे साधु पूर्ण उदर भोजन नहीं करते हैं, इतना करते हैं कि शरीरमें बिना किसी आकुलताके भोजन पच जावे । साधारण नियम यह है कि दो भाग अन्नसे एक भाग जलसे तथा एक भाग खाली रखते हैं, क्योंकि प्रयोजन मात्र शरीरकी रक्षाका है यदि इससे अधिक लेवें तो उनका भोजनमें राग बढ़ जावे तथा वे अयोग्य आहारी हो जावें । तीसरी बात यह है कि जैसा सरस नीरस गरम ठंडा सूखा तर दातार गृहस्थने देदिया उसको समताभावसे भोजन कर

लेते हैं । वे यह इच्छा नहीं करते कि हमें अमुक ही मिलना चाहिये, ऐसा उनके रागभाव नहीं उठता है । वृत्तिपरिसंख्यान तपमें व रसपरित्याग तपमें वे तपकी वृद्धिके हेतु किसी रस या भोजनके त्यागकी प्रतिज्ञा ले लेते हैं, परन्तु उसका वर्णन किसीसे नहीं करते हैं । यदि उस प्रतिज्ञामें बाधारूप भोजन मिले तो भोजन न करके कुछ भी खेद न मानते हुए बड़े हर्षसे एकांत स्थलमें जाकर ध्यान मग्न होजाते हैं । चौथी बात यह है कि वे निमंत्रणसे कहीं भोजनको जाते नहीं, स्वयं करते कराते नहीं, न ऐसी अनुमोदना करते हैं । वे भिक्षाको किसी गलीमें जाते हैं वहां जो दातार उनको भक्ति सहित पड़गाह लेवे वहीं चले जाते हैं और जो उसने हाथोंपर रख दिया उसे ही खा लेते हैं । वे इतनी बात अवश्य देख लेते हैं कि यह भोजन उद्देशिक तो नहीं है अर्थात् मेरे निमित्तसे तो दातारने नहीं बनाया है । यदि ऐसी शंका होजावे तो वे भोजन न करें । जो दातारने अपने कुटुम्बके लिये बनाया हो उसीका भाग लेना उनका कर्तव्य है ।

पांचवीं बात यह है कि वे साधु दिवसमें प्रकाश होते हुए भोजनको जाते हैं । रात्रिमें व अन्धेरेमें भोजनको नहीं जाते हैं । छठी बात यह है कि किसी विशेष रसके खानेकी लोलुपता नहीं रखते । वे जिह्वाइन्द्रियके स्वादकी इच्छाको मार चुके हैं । सातवीं बात यह है कि वे ४६ दोष, ३२ अन्तराय व १४ मलरहित शुद्ध भोजन करते हैं उसमें किसी प्रकार मांस, मध, मधुका दोष हो तो शंका होनेपर उस भोजनको नहीं करते—जैन साधु अशुद्ध आहारके सर्वथा त्यागी होते हैं । वे इस बातको जानते हैं कि

आहारका असर बुद्धिपर पड़ता है । जो सूक्ष्म आत्मतत्त्वके मनन करनेवाले हैं उनकी बुद्धि निर्मल रहनी चाहिये । इन सात बातोंको जो अच्छी तरह पालते हैं उन्हींका आहार योग्य होसکتा है ।

श्री मूलाचार समयसार अधिकारमें लिखा है:—

मिक्खं चर वस रण्णे थोचं जेमहि मा चट्ठ जंप ।

दुःखं सह जिण णिहा मेत्ति भावेहि सुद्ध वेरगं ॥८६५

भावार्थ—आचार्य साधुको शिक्षा देते हैं कि तू कृत कारित अनुमोदनासे रहित भिक्षा ले, स्त्री पशु नपुंसक आदि रहित पर्वतकी गुफा बन आदिमें बस, थोड़ा प्रमाण रूप जीम अपना जितना भोजन हो उससे कमसे कम—चौथाई भाग कम—भोजन कर, अधिक बात न कर, दुःख व परीसर्होंको सानन्द सहन कर, निद्राको जीत सर्व प्राणीमात्रसे मैत्री रख तथा अच्छी तरह वैराग्यकी भावना कर । मुनिको स्वयं भोजन करके कराके व अनुमोदना करके न लेना चाहिये । वहीं कहते हैं ।

जो भुंजदि आधाकम्मं छज्जीवाण घायणं किच्चा ।

अबुहो लोल सज्जिग्गो ण वि समणो सावओ होज्ज ॥६२७

पयणं व पायणं वा अगुमणच्चित्तो ण तत्थ बोहेदि

जेमंतोवि सघादी ण वि समणो दिट्ठिसंपण्णो ॥ ६२८

भावार्थ—जो कोई साधु छ प्रमादके जीवोंकी हिंसा करके अधःकर्मसेई अशुद्ध भोजन करता है वह अज्ञानी लोलुपी, निह्वाका स्वादी न तो साधु है न श्रावक है । जो कोई साधु भोजनके पकने, पकानेमें अनुमोदना करता है अधःकर्म दोषसे नहीं डरता है वह ऐसे भोजनको जीमता हुआ आत्माका घात करनेवाला है—

वह न साधु है और न सम्यग्दृष्टी है। क्योंकि उसने जिन आज्ञाको उल्लंघन किया है।

साधुको बहुत भोजन नहीं करना चाहिये। वहीं लिखते हैं—

पद्म विउलाहारं विदियं कायसोहणं ।

तदिय गंधमल्लार् चउत्थं गीयवाद्यं ॥ ६६७ ॥

भावार्थ—साधुको ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिये चार बातें न करनी चाहिये एक तो बहुत भोजन करना दूसरे शरीरकी शोभा करना, तीसरे गंध लगाना-मालाकी सुगंध लेना, चौथे गाना बजाना करना, साधु कभी भोजनकी याचना नहीं करते, कहा है—

देहोति दीणकलुसं भासं णेच्छंति परिसं वचुं ।

अवि णोदि अलाभेण ण य मोणं भंजदे धीरा ॥ ८१८ ॥

भावार्थ—मुझे प्राप्त मात्र भोजन देओ ऐसी करुणा भाषा कभी नहीं कहते, न ऐसा कहते कि मैं ५ या ७ दिनका भूखा हूँ यदि भोजन न मिलेगा तो मैं मर जाऊँगा मेरा शरीर कुश्च है, मेरे शरीरमें रोगादि हैं, आपके सिवाय हमारा दीन है ऐसे दया उपजानेवाले बचन साधु नहीं कहते किन्तु भोजन लाभ नहीं होनेपर मौनवन न हुए तोड़ते लौट जाते हैं—धीरवीर साधु कभी याचना नहीं करते।

हाथमें भक्तिसे दिये हुए भोजनको भी शुद्ध होनेपर ही लेते हैं जैसा कहा है:—

जं होज्ज वेहिअं तेहिअं न वेदण्ण जंतुसंसिद्धं ।

अप्पासुगं तु णच्चा तं भिक्खं मुणो विवर्जंति ॥ ५६

(मू० अ०)

भावार्थ—जो भोजन दो दिनका तीन दिनका व रसचलित, जन्तु मिश्रित व अपासुक हो ऐसा जानकर मुनि उस भिक्षाको

नहीं करते हैं फिर उस दिन अन्तरात्र पालते हैं । भोजन एक बार ही करते फिर उपवास ले लेते हैं । कहा है—

भोसूण गोयरगो तहेव मुणिणो पुणो वि पडिकंता ।

परिमिष्ययाहारा खमणेण पुणो वि पारंति । ६१

भावार्थ—भिक्षा चयकि मार्गसे भोजन करके वे मुनि दोष दूर करनेके लिये प्रतिक्रमण करते हैं । यद्यपि कृत कारित अनु-
मोदनासे रहित भिक्षा ली है तथापि अपने भावोंकी शुद्धि करते हैं । जो नियम रूपसे एकवार ही भोजन पान करते हैं फिर उप-
वास ग्रहण कर लेते हैं । उपवासकी प्रतिज्ञा पूरी होनेपर फिर पारणाके लिये जाते हैं ।

उत्थानिका—प्रकरण पाकर आचार्य मांसके दूषण बताते हैं—

पक्केसु आ आमेसु अ विपच्चमाणामु मंसपेसीसु ।

संचत्तियमुववादो तज्जादीणं णिगोदाणं ॥ ४७ ॥

जो पक्कमपक्कं वा पेसी मंसस्स खादि पासदि वा ।

सो किल णिहणदि पिंडं जीवाणमणेगकोडीणं ॥ ४८ ॥

पक्कासु चामासु च विपच्यमानासु मांसपेशीषु ।

सांततिकं उत्पादः तज्जातीनां निगोदानां ॥ ४७ ॥

यः पक्कमपक्कां वा पेशीं मांसस्य खादति रूपशति वा ।

स किल निहन्ति पिंडं जीवानां अनेककोटीनां ॥ ४८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पक्केसु अ) पके हुए व (आमे-
सु आ) कच्चे तथा (विपच्चमाणामु) पकते हुए (मांसपेसीसु) मांसके
खंडोंमें (तज्जादीणं) उस मांसकी जातिवाले (णिगोदाणं) निगोद
जीवोंका (संचत्तियमुववादो) निरंतर जन्म होता है (जो) जो कोई
(पक्कम् व अपक्कं मंसस्य पेसी) पक्की, या कच्ची मांसकी ढलीको

(स्वादि) खाता है (ना पासदि) अथवा स्पर्श करता है (सो) वह (अणैक कोडीणं) अनेक कोड़ (जीवाणं) जीवोंके (पिंडं) समूहको (किल) निश्चयसे (णिहणदि) नाश करता है ।

विशेषार्थ—मांसपेशीमें जो कच्ची, पक्की व पकती हुई हो हरसमय उस मांसकी रंगत, गंध, रस व स्पर्शके धारी अनेक निगोद जीव—जो निश्चयसे अपने शुद्ध बुद्ध एक स्वभावके धारी हैं—अनादि व अनंत कालमें भी न अपने स्वभावसे न उपजते न विनशते हैं, ऐसे जंतु व्यवहारनयसे उत्पन्न होते रहते हैं । जो कोई ऐसे कच्चे पके मांस खंडको अपने शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न सुखरूपी अमृतको न भोगता हुआ खालेता है अथवा स्पर्श भी करता है वह निश्चयसे लोकोंके कथनसे व परमागममें कहे प्रमाण करोड़ों जीवोंके समूहका नाशक होता है ।

भावार्थ—इन दो गाथाओंमें—जिनकी वृत्ति श्री अमृतचंद्रकृत टीकामें नहीं है—आचार्यने बताया है कि मांसका दोष सर्वथा त्यागने योग्य है । मांसमें सदा सम्मूर्छन जंतु त्रस उसी जातिके उत्पन्न होने हैं जैसा वह मांस होता है । वेगिनती त्रसजीव पैदा हो होकर मरते हैं इसीसे मांसमें कभी दुर्गंध नहीं मिटती है । इन्द्रियसे पंचेंद्रिय तक जंतुओंके मृतक कलेवरको मांस कहते हैं । साक्षात् मांस खाना जैसा अनुचित है वैसा ही जिन वस्तुओंमें त्रसजंतु उत्पन्न हो होकर मरें उन वस्तुओंको भी खाना उचित नहीं है, क्योंकि उनमें त्रस जंतुओंका मृतक कलेवर मिल जाता है । इसीलिये सदा ही ताजा शुद्ध भोजन गृहस्थको करना चाहिये और उसीमेंसे मुनियोंको दान करना चाहिये । बासी, सड़ा, बसा भोजन मांस दोषसे परिपूर्ण होता है ।

श्री पुरुषार्थसिद्धयुपायमें अमृतचंद्र आचार्य मांसके संबंधमें यही बात कहते हैं—

यदपि किल भवति मांसं स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादेः ।

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रितनिगोतनिर्मथनात् ॥ ६६ ॥

आमास्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु ।

सातत्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोतानाम् ॥ ६७ ॥

आमां वा पक्वां वा खादति यः स्पृशति वा पिशितपेशीम् ।

स निहन्ति सततनिचितं पिण्डं बहुकोटिजीवानाम् ॥ ६८ ॥

भावार्थ—मांसके लिये अवश्य पशु मारे जायंगे, इससे बड़ी हिंसा होगी । यदि कोई कहे कि अपनेसे मरे हुए बैल व भैंसेके मांसमें तो हिंसा न होगी ? उसके निषेधमें कहते हैं कि अवश्य हिंसा होगी क्योंकि उस मांसमें पैदा होनेवाले निगोद जीवोंका नाश हो जायगा । क्योंकि मांस पैशियोंमें कच्ची, पक्की व पकती हुई होनेपर भी उनमें निरन्तर उसी जातिके निगोद जीव पैदा होते रहते हैं । इसिलिये जो मांसकी डलीको कच्ची व पक्की खाता है या स्पर्श भी करता है वह बहुत क्रोड़ जंतुओंके समूहको नाश करता है । भोजनकी शुद्धि मांस, मद्य, मधुके स्पर्श मात्रसे जाती रहती है इससे साधु-गणोंको ऐसा ही आहार लेना योग्य है जो निर्दोष हो । जैसा कहा है:—

जं सुद्धमसंसत्तं खज्जं भोज्जं च लेज्ज पेज्जं वा

मिण्हंति मुणी भिक्खं सुत्तेण अणिदियं जं तु ॥ ८२४ ॥

भावार्थ—जो भोजन-खाद्य, भोज्य, लेह्य, पेय-शुद्ध हो, मांसादि दोष रहित हो, जंतुओंसे रहित हो, शास्त्रसे निन्दनीय न हो ऐसे

भोजनकी भिक्षाको मुनिगण लेते हैं । यहां यह भाव बताया गया है कि शेष कन्दमूल आदि आहार जो एकेंद्रिय अनन्तकाय हैं वे तो अग्निसे पकाए जानेपर प्रासुक होजाते हैं तथा जो अनन्त त्रस-जीवोंकी खान हैं सो अग्निसे पका हो, पक रहा हो व न पका हो कभी भी प्रासुक अर्थात् जीव रहित नहीं हो सक्ता है इस कारणसे सर्वथा अभक्ष्य है ॥ ४८ ॥

उत्थानिका—आगे इस बातको कहते हैं कि हाथपर आया हुआ आहार जो प्राशुक हो उसे दूसरोंको न देना चाहिये ।

अप्पडिकुट्टं पिडं पाणिगयं णेव देयमण्णस्स ।

दत्ता भोत्तुमजोग्गं भुत्तो वा होदि पडिकुट्टो ॥ ४९ ॥

अप्रतिकुट्टं पिडं पाणिगतं नैव देयमन्यस्मै ।

दत्त्वा भोत्तुमयोम्यं भुत्तो वा भवति प्रतिकुट्टः ॥ ४९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अप्रतिकुट्टं पिडं)—आगमसे जो आहार विरुद्ध हो (पाणिगतं) सो हाथपर आजावे उसे (अण्णस्स णेव देयम्) दूसरेको देना नहीं चाहिये । (दत्ता भोत्तु-मजोग्गं) दे करके फिर भोजन करनेके योग्य नहीं होता है (भुत्तो वा पडिकुट्टो होदि) यदि कदाचित् उसको भोग ले तो प्रायश्चित्तके योग्य होता है ।

विशेषार्थ—यहां यह भाव है—कि जो हाथमें आया हुआ शुद्ध आहार दूसरेको नहीं देता है किन्तु खालेता है उसके मोह रहित आत्मतत्त्वकी भावनारूप मोहरहितपना जाना जाता है ।

भावार्थ—इस गाथाका—जो अमृतचंदकृत टीकामें नहीं है—यह भाव है कि जो शुद्ध प्राशुक भोजन उनके हाथमें रखवा जावे

उसको साधुको समताभावसे संतोषसे लेना चाहिये । यदि कोई साधु कदाचित् मूलसे व कोई कारणवश उस आहारको जो उसके हाथपर रक्खा गया है दूसरेको दे दे और वह भोजन दुबस मुनिके हाथपर रक्खा जावे तो उसको मुनिको योग्य लेना नहीं है । यदि कदाचित् ले लेवे तो वह प्रायश्चित्तका अधिकारी है । मुनिके हाथमें आया हुआ ग्रास यदि मुनिद्वारा किसीको दिया जावे तो वह मुनि उसी समयसे अंतराय पालते हैं । फिर उस दिन वे भोजनके अधिकारी नहीं होते हैं । इसका भाव जो समझमें आया सो लिखा है । विशेष ज्ञानी सुधार लेवें ॥ ४९ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उत्सर्ग मार्ग निश्चयचारित्र है तथा अपवाद मार्ग व्यवहारचारित्र है । इन दोनोंमें किसी अपेक्षासे परस्पर सहकारीपना है ऐसा स्थापित करते हुए चारित्रकी रक्षा करनी चाहिये, ऐसा दिखाते हैं ।

बालो वा बुद्धो वा समभिहदो वा पुनो गिलाणो वा ।

चरियं चरउ सजोगं मूलच्छेदं जथा ण हवदि ॥ ५० ॥

बालो वा वृद्धो वा समभिहतो वा पुनर्ग्लानो वा ।

चर्यां चरतु स्वयोग्यां मूलच्छेदो यथा न भवति ॥ ५० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(बालो वा) बालक मुनि हो अथवा (बुद्धो वा) बुढ़ा हो या (समभिहदो) थक गया हो (वा पुनर्ग्लानो वा) अथवा रोगी हो ऐसा मुनि (जथा) जिस तरह (मूलच्छेदं) मूल संयमका भंग (ण हवदि) न होवे (सजोगं) वैसे अपनी शक्तिके योग्य (चर्या) आचारको (चरइ) पाले ।

विशेषार्थ—प्रथम ही उत्सर्ग और अपवादका लक्षण कहते हैं। अपने शुद्ध आत्माके पाससे अन्य सर्व भीतरी व बाहरी परिग्रहका त्याग देना सो उत्सर्ग है इसीको निश्चयनयसे मुनि धर्म कहते हैं। इसीका नाम सर्व परित्याग है, परमोपेक्षा संयम है, वीतराग चारित्र्य है, शुद्धोपयोग है—इस सबका एक ही भाव है। इस निश्चय मार्गमें जो ठहरनेको समर्थ न हो वह शुद्ध आत्माकी भावनाके सहकारी कुछ भी प्रासुक आहार, ज्ञानका उपकरण शास्त्रादिको ग्रहण कर लेता है यह अपवाद मार्ग है। इसीको व्यवहारनयसे मुनि धर्म कहते हैं। इसीका नाम एक देश परित्याग है, अपहृत संयम है, सरागचारित्र्य है, शुभोपयोग है, इन सबका एक ही अर्थ है। जहां शुद्धात्माकी भावनाके निमित्त सर्व त्याग स्वरूप उत्सर्ग मार्गके कठिन आचरणमें वर्तन करता हुआ साधु शुद्धात्मतत्त्वके साधकरूपसे जो मूल संयम है उसका तथा संयमके साधक मूल शरीरका जिस तरह नाश नहीं होवे उस तरह कुछ भी प्रासुक आहार आदिको ग्रहण कर लेता है सो अपवादकी अपेक्षा या सहायता सहित उत्सर्ग मार्ग कहा जाता है। और जब वह मुनि अपवाद रूप अपहृत संयमके मार्गमें वर्तता है तब भी शुद्धात्मतत्त्वका साधकरूपसे जो मूल संयम है उसका तथा मूल संयमके साधक मूल शरीरका जिस तरह विनाश न हो उस तरह उत्सर्गकी अपेक्षा सहित वर्तता है—अर्थात् इस तरह वर्तन करता है जिसतरह संयमका नाश न हो। यह उत्सर्गकी अपेक्षा सहित अपवाद मार्ग है।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने दयापूर्वक बहुत ही स्पष्ट रूपसे मुनि मार्गपर चलनेकी विधि बताई है। निश्चय मार्ग तो

अभेद रत्नत्रय स्वरूप है, वहां निज शुद्धात्माका श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है, उसीका ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है व उसीमें लीन होना सम्यग्चारित्र है—इसीको भावलिंग कहते हैं। यह निर्विकल्प दशा है, यही वीतराग सम्यग्दर्शन तथा वीतराग चारित्र है, यही उपेक्षा संयम है, यही सर्व सन्यास है, यही एकाग्रध्यानावस्था है। इसीमें वीतरागताकी अग्नि जलकर पूर्व बांधे हुए घोर कर्मोंकी निर्जरा कर देती है, यही आत्माके बलको बढ़ाती है, यही ज्ञानका अधिक प्रकाश करती है। जो भरतचक्रवर्तीके समान परम वीर साधु हैं वे इस अग्निको लगातार अंतर्मुहने तक जलाकर उतने ही कालमें घातियाकर्मोंको दग्धकर केवलज्ञानी हो जाते हैं, परन्तु जो साधु इस योग्य न हों अर्थात् शुद्धात्माकी आराधनामें बराबर उपयोग न लगा सकें ऐसे थके हुए साधु, अथवा जो छोटी वयके व बड़ी वयके हों वा रोगपीडित हों इन सर्वसाधुओंको योग्य है कि जबतक उपयोग शुद्धात्माके सन्मुख लगे वहीं जमे रहें। जब ध्यानसे चलायमान हों तब व्यवहार धर्मका शरण लेकर जिस तरह अट्टाईस मूलगुणोंमें कोई भंग न हो उस तरह वर्तन करें—क्षुधा शमन करनेको ईर्या समितिसे गमन करें, श्रावकके घर सन्मानपूर्वक पड़गाहे जानेपर शुद्ध आहार ग्रहण करके वनमें लौट आवें, शास्त्रका पठनपाठन उपदेशादि करें, कोमल पिच्छिकासे शोधते हुए शरीर, कमंडलु, शास्त्रादि रखें उठावें, आवश्यकता पड़नेपर शौचादि करें। यह सब व्यवहार या अपवाद मार्ग है उसको साधन करें। निश्चय और व्यवहार दोनोंकी अपेक्षा व सहायतासे वर्तना सुगम-चर्या है। जो मुनि हठसे ऐसा एकांत पकड़ले कि मैं तो शुद्धात्म-

ध्यानमें ही जमे रहूंगा वह थक जानेपर यदि अपवाद या व्यवहार मार्गको न पालेगा तो अवश्य संयमसे भ्रष्ट होगा व शरीरका नाश कर देगा । और जो कोई अज्ञानी शुद्धात्माकी भावनाकी इच्छा छोड़कर केवल व्यवहार रूपसे मूल गुणोंके पालनेमें ही लगा रहेगा वह द्रव्यलिंगी रहकर भावलिंगरूप मूल संयमका घात कर डालेगा । इसलिये निश्चय व्यवहारको परस्पर मित्र भावसे ग्रहण करना चाहिये ।

जब व्यवहारमें वर्तना पड़े तब निश्चयकी तरफ दृष्टि रखे और यह भावना भावे कि कब मैं शुद्धात्माके बागमें रमण करूं और जब शुद्धात्माके बागमें क्रीड़ा करते हुए किसी शरीरकी निर्बलताके कारण असमर्थ हो जावे तबतक निश्चय तथा व्यवहारमें गमनागमन करता हुआ मूल संयम और शरीरकी रक्षा करते हुए वर्तना ही मुनि धर्म साधनकी यथार्थ विधि है । इस गायामें यह भी भाव श्लक्ष्णता है कि अठाईस मूलगुणोंकी रक्षा करते हुए अनशन ऊनोदर आदि तपोंको यथाशक्ति पालन करना चाहिये । जो शक्ति कम हो तो उपवास न करे व कम करे । वृत्ति परिसंख्यानमें कोई बड़ी प्रतिज्ञा न धारण करें । इत्यादि, आकुलता व आर्तध्यान चित्तमें न पैदा करके समताभावसे मोक्ष मार्ग साधन करना साधुका कर्तव्य है ।

तात्पर्य यह है कि साधुको जिस तरह बने भावोंकी शुद्धिता बढ़ानेका यत्न करना चाहिये । मूलचारमें कहा है—

भावविरदो दु विरदो ण द्वाविरदस्स सुग्गह होई ।

विसयवणरमणलोलो धरियव्वो तेण मणहत्थी ॥ ६६५ ॥

भावार्थ—जो अंतरंग भावोंसे वैरागी है वही विरक्त है । केवल

जो द्रव्यमात्र बाहरमें त्यागी है उसको उत्तम गति नहीं हो सकती है । इस कारणसे इंद्रियोंके विषयोंके रमणमें लोलुपी मनरूपी हाथीको अपने बशमें रखना चाहिये ।

सामायिकपाठमें श्री अमितगति महाराज कहने हैं—

यो जागर्ति शरीरकार्यकरणे वृत्ति विधत्ते यतो
 हेयादेयविचारशून्यहृदये नात्मक्रियायामसौ ।
 स्वार्थं लब्धुमना धिमुंचतु ततः शश्वच्छरीरादरं
 कार्यस्य प्रतिबंधके न यतते निष्पत्तिकामः सुधीः ॥७२॥

भावार्थ—जो कोई वर्तन करनेवाला शरीरके कार्यके करनेमें जागता है वह हेय उपादेयके विचारसे शून्य हृदय होकर आत्माके प्रयोजनको सिद्ध करना चाहता है, उसको शरीरका आदर छोड़ना चाहिये क्योंकि कार्यको पूर्ण करनेवाले बुद्धिवान कार्यके विघ्न करनेवालेका यत्न नहीं करने अर्थात् विघ्नकारकको दूर रखते हैं ।

जो यथार्थ आत्मसिद्धि हैं और शारीरादिसे वैरागी हैं वे ही मुनिपदकी चर्चा पाल सकते हैं ॥ १० ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य कहने हैं कि अपवादकी अपेक्षा विना उत्तमर्ग तथा उत्तमर्गकी अपेक्षा विना अपवाद निषेधने योग्य है । तथा इस बातको व्यतिरेक द्वारासे दृढ़ करते हैं ।

आहारे व विहारे देसं कालं समं स्वमं उवधिं ।

जाणिता ने समणो वट्टदि जदि अप्पलेवी सो ॥५१॥

आहारे व विहारे देशं कालं श्रमं क्षमामुपधिम् ।

ज्ञात्वा तान् श्रमणो वर्तते यद्यल्पलेपी सः ॥ ५१ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (संमणो) साधु (आहारे व विहारे) आहार या विहारमें (देसं कालं समं स्वमं उवधि ते जाणिता) देशको, समयको, मार्गकी थकनको, उपवासकी क्षमता या सहनशीलताको, तथा शरीररूपी परिग्रहकी दशाको इन पांचोंको जानकर (वट्टदि) वर्तन करता है (सो अप्पलेवी) वह बहुत कम कर्मबंधसे लिप्त होता है ।

विशेषार्थ—जो शत्रु मित्रादिमें समान चित्तको रखनेवाला साधु तपस्वीके योग्य आहार लेनेमें तथा विहार करनेमें नीचे लिखी इन पांच बातोंको पहले समझकर वर्तन करता है वह बहुत कम कर्मबंध करनेवाला होता है (१) देश या क्षेत्र कैसा है (२) काल आदि किस तरहका है (३) मार्ग आदिमें कितना श्रम हुवा है व होगा (४) उपवासादि तप करनेकी शक्ति है या नहीं (५) शरीर बालक है, या वृद्ध है या थकित है या रोगी है । ये पांच बातें साधुके आचरणके सहकारी पदार्थ हैं । भाव यह है कि यदि कोई साधु पहले कहे प्रमाण कठोर आचरणरूप उत्सर्ग मार्गमें ही वर्तन करे और यह विचार करे कि यदि मैं प्रासुक आहार आदि ग्रहणके निमित्त जाऊंगा तो कुछ कर्मबंध होगा इस लिये अपवाद मार्गमें न प्रवर्तें तो फल यह होगा कि शुद्धोपयोगमें निश्चलता न पाइए चित्तमें आर्त्तध्यानसे संक्लेश भाव हो जायगा तब शरीर त्यागकर पूर्वकृत पुण्यसे यदि देवलो-कमें चला गया तो वहां दीर्घकालतक संयमका अभाव होनेसे महान कर्मका बन्ध होवेगा इसलिये अपवादकी अपेक्षा न करके उत्सर्ग मार्गको साधु त्याग देता है तथा शुद्धात्माकी भावनाको साधन

करानेवाला थोड़ासा कर्मबन्ध हो तो लाभ अधिक है ऐसा जानकर अपवादकी अपेक्षा सहित उत्सर्ग मार्गको स्वीकार करता है । तैसे ही पूर्व सूत्रमें कहे क्रमसे कोई अपहृत संयम शब्दसे कहने योग्य अपवाद मार्गमें प्रवर्तता है वहां वर्तन करता हुआ यदि किसी कारणसे औषधि, पथ्य आदिके लेनेमें कुछ कर्मबन्ध होगा ऐसा भय करके रोगका उपाय न करके शुद्ध आत्माकी भावनाको नहीं करता है तो उसके महान कर्मका बंध होता है अथवा व्याधिके उपायमें प्रवर्तता हुआ भी हरीतकी अर्थात् हड़के बहाने गुड़ खानेके समान इंद्रियोंके सुखमें लम्पटी होकर संयमकी विराधना करता है तौ भी महान कर्मबन्ध होता है । इसलिये साधु उत्सर्गकी अपेक्षा न करके अपवाद मार्गको त्याग करके शुद्धात्माकी भावनारूप व शुभोपयोगरूप संयमकी विराधना न करता हुआ औषधि पथ्य आदिके निमित्त अल्प कर्मबन्ध होने हुए भी बहुत गुणोंसे पूर्ण उत्सर्गकी अपेक्षा सहित अपवादको स्वीकार करता है यह अभि-
प्राय है ।

भावार्थ—इस गाथाका यह अर्थ है कि साधुको एकांतसे हठग्राही न होना चाहिये । उत्सर्ग मार्ग अर्थात् निश्चयमार्ग तथा अपवादमार्ग अर्थात् व्यवहारमार्ग इन दोनोंसे यथावसर काम लेना चाहिये । जबतक शुद्धोपयोगमें ठहरा जावे तबतक तो उत्सर्ग मार्गमें ही लीन रहे परन्तु जब उसमें उपयोग न लग सके तो उसको व्यवहारचारित्र्यका सहारा लेकर जिसमें फिर शीघ्रही शुद्धोपयोगमें चढ़ना हो जावे ऐसी भावना करके कुछ शरीरकी थकनको मेटे—उसका वैय्यावृत्य करे, भोजनपानके निमित्त नगरमें जावे, शुद्ध

आहार ग्रहण करे, शरीरको स्वस्थ रखता हुआ बारबार उत्सर्गमार्गमें आरुढ़ होता रहे । इसी विधिसे साधु संयमका ठीक पालन कर सका है । जो ऐसा हठ करें कि मैं तो ध्यानमें ही बैठा रहूंगा न शरीरकी थकन मेंटूंगा, न उसे आहार दूझा, न शरीरसे मल हटानेको शौच करूँगा तो फल यह होगा कि शक्ति न होनेपर कुछ काल पीछे मन घबड़ा जायगा और पीड़ा चिन्तवन आर्तध्यान हो जावेगा । तथा मरण करके कदाचित् देव आयु पूर्व बांधी हो तो देवगतिमें जाकर बहुत काल संयमके लाभ बिना गमाएगा । यदि वह अपवाद या व्यवहार मार्गमें आकर शरीरकी सन्हाल करता रहता तो अधिक समय तक संयम पालकर कर्मों की निर्जरा करता इससे ऐसे उत्सर्ग मार्गका एकांत पकड़नेवालेने थोड़े कर्म बंधके भयमें अधिक कर्म बंधको प्राप्त किया । इसमें लाभके बदले हानि ही उठाई । इसलिये ऐसे साधुको अपवादकी सहायता लेकर उत्सर्ग मार्ग सेवन करना चाहिये । दूसरा एकांती साधु मात्र अपवाद मार्गका ही सेवन करे । शास्त्र पढ़े विहार करे, शरीरको भोजनादिसे रक्षित करे, परन्तु शुद्धोपयोगरूप उत्सर्ग मार्गपर जानेकी भावना न करे । निश्चय नय द्वारा शुद्ध तत्त्वको न अनुभवे, प्रतिक्रमण व सामाधिक पाठादि पढ़े तो भी भाव साधुपनेको न पाकर अपना सच्चा दिन नहीं कर सकेगा अथवा व्यवहार मार्गका एकांती साधु शरीर शोषक कठिन कठिन तपस्या करे—भोजन आदि करूँगा तो अल्प बंध होगा ऐसा भय करके शरीरको स्वास्थ्ययुक्त व निराकुल न बनावे और अपने उपयोगको शुद्धात्माके सन्मुख न करे तो यह भी एकांती साधु साधु-

पनेको नहीं पावेगा—अथवा कोई व्यवहार आलम्बो साधु आहार पानका लोलुपी होकर अश्वत्थ मार्गकी बिल्कुल परवाह न करे तो ऐसा साधु भी साधुपनेके फलको नहीं प्राप्त कर सकेगा, किन्तु महान कर्मका बंध करनेवाला होगा । इससे साधुको उत्सर्ग मार्ग सेवते हुए अपवादकी शरण व अपवाद मार्ग सेवते हुए निश्चय या उत्सर्गकी शरण लेने रहना चाहिये—किसी एक मार्गका हठ न करना चाहिये । जब साधु क्षपक श्रेणीपर चढ़ जाता है तब निश्चय व व्यवहार चारित्रिका विकल्प ही नहीं रहता है । तब तो निश्चय चारित्रमें जमा हुआ अंतर्मुहूर्तमें केवलज्ञानी होजाता है ।

गतां गाथामें यह बात स्पष्ट की है कि साधुको आहार व विहारमें पाच वानोंपर ध्यान दे लेना चाहिये ।

(१) यह देश जहां मैं हूं व जहां मैं जाता हूं किस प्रकारका है । राजा न्यायी है या अन्यायी है, मंत्री न्यायी है या अन्यायी है, श्रावकोंके घर हैं या नहीं, श्रावक धर्मज्ञाता, बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं, श्रावकोंके घर छोड़े हैं या बहुत हैं, अज्ञेनोंका जन साधुओंपर यहां उत्सर्ग है या नहीं । इस तरह विचारकर जहां संयमके पाप्मनेमें कोई बाधा नहीं मालूम पड़े उस देशमें ही, उस ग्राम या नगरमें ही साधु विहार करें, ठहरें या आहारके निमित्त नगरमें जावें । जैसे मध्यदेशमें बारह वर्षका तुष्काल जानकर श्री भद्रबाहु ध्रुतकेवलीने अपने चौबीस हजार मुनिसंघको यह आज्ञा की थी कि इस देशको छोड़कर दक्षिणमें जाना चाहिये । यह विचार सब अश्वत्थ मार्ग है, परन्तु यदि साधु ऐसा न विचार करे तो निर्विघ्नपने शुद्धोपयोगरूप उत्सर्ग मार्गमें नहीं चल सके ।

(२) कालका भी विचार करना जरूरी है । यह ऋतु कैसी है, शीत है या उष्ण है या वर्षाकाल है, अधिक उष्णता है या अधिक शीत है, सहनयोग्य है या नहीं, कालका विचार देशके साथ भी कर सकते हैं कि इस समय किस देशमें कैसी ऋतु है वहां संयम पल सकेगा या नहीं । भोजनको जाते हुए अटपटी आखड़ी देश व कालको विचार कर लेवे कि जिससे शरीरको पीड़ा न उठ जावे । जब शरीरकी शक्ति अधिक देखे तब कड़ी प्रतिज्ञा लेवे जब हीन देखे तब सुगम प्रतिज्ञा लेवे । जिस रस या वस्तुके त्यागसे शरीर बिगड़ जावे उसका त्याग न करे । ऋतुके अनुसार क्या भोजन लाभकारी होगा उसको चला करके त्याग न कर बैठे । प्रयोजन तो यह है कि मैं स्वरूपाचरणमें रमूं उसके लिये शरीरको बनाए रखूं । इस भावनासे योग्यताके साथ वर्तन करे ।

(३) अपने परिश्रमकी भी परीक्षा करे—कि मैंने ग्रंथ लेखनमें, शास्त्रोपदेशमें, विहार करनेमें इतना परिश्रम किया है अब शरीरको स्वास्थ्य लाभ कराना चाहिये नहीं तो यह किसी कामका न रहेगा । ऐसा विचार कर शरीरको आहारादि करानेमें प्रमाद न करे ।

(४) अपनी सहनशीलताको देखे कि मैं कितने उपवासादि तप व कायक्लेशादि तप करके नहीं घबड़ाऊंगा । जितनी शक्ति देखे उतना तप करे । यदि अपनी शक्तिको न देखकर शक्तिसे अधिक तप कर ले तो आर्तध्यानी होकर धर्मध्यानसे डिग जावे और उल्टी अधिक हानि करे ।

(५) अपने शरीरकी दशाको देखकर योग्य आहार ले या थोड़ी या अधिक दूर विहार करे । मेरा शरीर बालक है या वृद्ध

है या रोगी है ऐसा विचार करके आहार विहार करै। वास्तवमें ये सब अपवाद या व्यवहार मार्गके विचार हैं, परंतु अभ्यासी साधकको ऐसा करना उचित है, नहीं तो वह धर्मध्यान निराकुलताके साथ नहीं कर सकता है। वीतराग चारित्रको ही ग्रहण करने योग्य मानके जब उसमें परिणाम न ठहरें तब सराग चारित्रमें वर्तन करे, तौभी वीतराग चारित्रमें शीघ्र जानेकी भावना करे।

इस तरह जो साधु विवेकी होकर देशकालादि देखकर वर्तन करते हैं वे कभी संयमका भंग न करते हुए सुगमतासे मोक्षमार्गपर चले जाने हैं। यही कारण है जिससे यह बात कही है कि साधु कभी अप्रमत्त गुणस्थानमें कभी प्रमत्त गुणस्थानमें बारम्बार आवागमन करते हैं—अप्रमत्त गुणस्थानमें ठहरना उत्सर्ग मार्ग है, प्रमत्तमें आना अपवाद मार्ग है। इसी छोटे गुणस्थानमें ही साधु आहार, विहार, उपदेशादि करते हैं। सातवेंमें ध्यानस्थ होजाते हैं। यद्यपि हरएक दो गुणस्थानका काल अंतर्मुहूर्त है तथापि बार वार आते जाते हैं। कभी उपदेश करते विहार करते आहार करते हुए भी मध्यमें जघन्य या किसी मध्यम अंतर्मुहूर्तके लिये स्वरूपमें रमण कर लेते हैं।

प्रयोजन यही है कि जिस तरह इस नाशवंत देहसे दीर्घ काल तक स्वरूपका आराधन होमके उस तरह साधुको विचार पूर्वक वर्तन करना चाहिये। २८ मूलगुणोंकी रक्षा करते हुए कोमल कठोर जैसा अवसर हो चारित्र पालते रहना चाहिये। परिणामोंमें कभी संक्लेश भावको नहीं लाना चाहिये। कहा है सारसमुच्चयमें श्री कुलभद्र आचार्यने—

तथानुष्ठेयमेतद्धि पंडितेन हितैषिणा ।

यथा न विक्रियां याति मनोऽत्यर्थं विपत्स्वपि ॥१६५॥

संक्लेशो नहि कर्तव्यः संक्लेशो बन्धकारणं ।

संक्लेशपरिणामेन जीवो दुःखस्य भाजनं ॥ १६७ ॥

संक्लेशपरिणामेन जीवः प्राप्नोति भूरिशः ।

सुमहत्कर्मसम्बन्धं भषकोटिषु दुःखदम् ॥ १६८ ॥

भावार्थ—आत्महितको चाहनेवाले पंडितजनका कर्तव्य है कि इस तरह चारित्र्यको पाले जिससे विपत्ति या उपसर्ग परीषद् आनेपर भी मन अतिशय करके विकारी न हो, मनमें संक्लेश या दुःखित परिणाम कभी नहीं करना चाहिये ।

क्योंकि यह संक्लेश कर्मबन्धका कारण है । ऐसे आर्त्तभावोंसे यह जीव दुःखका पात्र हो जाता है—संक्लेश भावसे यह जीव करोड़ों भवोंमें दुःख देनेवाले महान् कर्मबन्धको प्राप्त होता है ।

भाव यही है कि मनमें शुद्धोपयोग और शुभोपयोग इन दोके सिवाय कभी अशुभोपयोगको स्थान नहीं देना चाहिये ।

इस तरह 'उचयरणं जिणमग्गे' इत्यादि ग्याह गाथाओंसे अपवाद मार्गका विशेष वर्णन करने हुए चौथे स्थलका व्याख्यान किया गया । इस तरह पूर्व कहे हुए क्रमसे ही “ गिरिवेक्खो-जोगो ” इत्यादि तीस गाथाओंसे तथा चार स्थलोंसे अपवाद नामका दूसरा अंतर अधिकार पूर्ण हुआ ॥ ५१ ॥

इसके आगे चौदह गाथाओं तक श्रामण्य अर्थात् मोक्षमार्ग नामका अधिकार कहा जाता है । इसके चार स्थल हैं उनमेंसे पहले ही आगमके अभ्यासकी मुख्यतासे “एयग्गमग्गे” इत्यादि यथाक्रमसे पहले स्थलमें चार गाथाएं हैं । इसके पीछे भेद व

अभेद रत्नत्रय स्वरूप ही मोक्षमार्ग हैं ऐसी व्याख्या करते हुए “आगमं बुद्ध्वा दिदौ” इत्यादि दूसरे स्थलमें चार सूत्र हैं। इसके पीछे द्रव्य व भाव संयमको कहते हुए “चामो य अप्पारंभो” इत्यादि तीसरे स्थलमें गाथाएं चार हैं। फिर निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गका संकोच करनेकी मुख्यतासे “मज्झदिवा” इत्यादि चौथे स्थलमें गाथा दो हैं। इस तरह तीसरे अंतर अधिकारमें चार स्थलोमें समुदाय पातनिका है—सो ही कहते हैं।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो अपने स्वरूपमें एकाग्र है वही श्रमण है तथा सो एकाग्रता आगमके ज्ञानसे ही होती है।

एयमगदो समणो एयमं णिच्छिदस्स अत्थेसु ।

णिच्छिती आगमदो आगमचेट्ठा तदो जेट्ठा ॥५२॥

एकाग्रगतः श्रमणः एकाग्रं निश्चितस्य अर्थेषु ।

निश्चितिरागमत आगमचेष्टा ततो ज्येष्ठा ॥ ५२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(एयमगदो) जो रत्नत्रयकी एकताको प्राप्त है वह (समणो) साधु है। (अत्थेसु णिच्छिदस्स) जिसके पदार्थोंमें श्रद्धा है उसके (एयमं) एकाग्रता होती है। (आगमदो णिच्छिती) पदार्थोंका निश्चय आगमसे होता है (तदो) इसलिये (आगमचेट्ठा) शास्त्रज्ञानमें उद्यम करना (जेट्ठा) उत्तम है या प्रधान है।

विशेषार्थ—तीन जगत व तीन कालवर्ती सर्व द्रव्योंके गुण और पर्यायोंको एक काल जाननेको समर्थ सर्व तरहसे निर्मल केवलज्ञान लक्षणके धारी अपने परमात्मतत्त्वके सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और चारित्ररूप एकताको एकाग्र कहते हैं। उसमें जो तन्मयी भावसे

लगा हुआ है सो श्रमण है । टांकीमें उकेरेके समान ज्ञाता दृष्टा एक स्वभावका धारी जो परमात्मा पदार्थ है उसको आदि लेकर सर्व पदार्थोंमें जो साधु श्रद्धाका धारी हो उसीके एकाग्रभाव प्राप्त होता है । तथा इन जीवादि पदार्थोंका निश्चय आगमके द्वारा होता है । अर्थात् जिस आगममें जीवोंके भेद तथा कर्मोंके भेदादिका कथन हो उसी आगमका अभ्यास करना चाहिये । केवल पढ़नेका ही अभ्यास न करे किन्तु आगमोंमें सारभूत जो चिदानंदरूप एक परमात्मतत्त्वका प्रकाशक अध्यात्म ग्रंथ है व जिसके अभ्यासमें पदार्थका यथार्थ ज्ञान होता है उसका मनन करे । इस कारणसे ही उस ऊपर कहे गए आगम तथा परमागममें जो उद्योग है वह श्रेष्ठ है । ऐसा अर्थ है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह बतलाया है कि शुद्धोपयोगका लाभ उसी समय होगा जब कि जीव अजीव आदि तत्त्वोंका यथार्थज्ञान और श्रद्धान होगा । जिसने सर्व पदार्थोंके स्वभावको समझ लिया है तथा अध्यात्मिक ग्रन्थोंके मननमें निज आत्माको परमशुद्ध केवलज्ञानका धनी निश्चय किया है वही श्रद्धा तथा ज्ञान पूर्वक स्वरूपाचरणमें रमण कर सक्ता है । पदार्थोंका ज्ञान जिन आगमके अच्छी तरह पठन पाठन व मनन करनेसे होता है इस लिये साधुको जिन आगमके अभ्यासकी चेष्टा अवश्य करनी चाहिये, बिना आगमके अभ्यासके भाव लिंगका लाभ होना अतिशय कठिन है, उपयोगकी धिरता पाना बहुत कठिन काम है । ज्ञानी जीव ज्ञानके बलसे पदार्थोंका स्वरूप ठीक ठीक समझके समदर्शी होसक्ता है ।

व्यवहानयसे पदार्थोंका स्वरूप अनेक भेदरूप व अनेक पर्यायरूप है जब कि निश्चयनयसे हरएक पदार्थ अपने-स्वरूपमें

है । मैं कर्ता हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं संसारी हूं, मैं दुःखी हूं, मैं सुखी हूं, यह कल्पना व्यवहारके आलम्बनसे होती है ।

निश्चयनयसे जब हमको यह ज्ञान हो जाता है कि मेरा आत्मा शुद्ध है, ज्ञातादृष्टा है, न परभावका कर्ता है न परभावका भोक्ता है, अपनी निज परिणतिमें सदा परिणमन करता हुआ अपने शुद्ध भावका ही कर्ता व भोक्ता है । जितने रागादिभाव हैं सब मोहनीय कर्मकी उपाधिसे होने हैं । मैं निश्चयसे सर्व कर्मकी उपाधिसे रहित परम वीतराग हूं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा जैसी अपने स्वभावकी होती है वैसी ही जगतमें अन्य आत्माओंकी होती है । वस निश्चयनयसे जब पदार्थोंका ज्ञान बुद्धिमें झलकने लगता है तब ज्ञाताका मन आकुलित नहीं होता तथा उसके मनसे रागद्वेषकी काल्पित दूर हो जाती है । तब उसके न कोई शत्रु दिखता है न मित्र दिखता है । जब ऐसी स्थिति ज्ञानकी हो जाती है तब ही यथार्थ श्रद्धा प्राप्त होती है और तब ही अपने स्वरूपमें रमणता होती है तथा तब ही वह श्रमणभाव श्रमण है व शुद्धोपयोगका रमनेवाला है । आगम ज्ञान इतना आवश्यक है कि इसके प्रतापसे आयुके सिवाय सब मोहनीय आदि सात कर्मोंकी स्थिति घट जाती है और परिणामोंमें कषायोंकी अनुभाग शक्ति घटनेसे विशुद्धता बढ़ती जाती है । जितनी विशुद्धता बढ़ती है उतनी और कषायोंकी अनुभाग शक्ति कम हो जाती है । इस तरह आगमके मननसे ही यह जीव देशनालब्धिसे प्रायोग्यलब्धि पाकर सम्यग्दृष्टी हो जाता है । सम्यग्दृष्टीको आत्मानुभव होता ही है ।

वश ऐसा सम्यग्दृष्टी जीव चौथे पांचवें गृहस्थके गुणस्थानोंमें भी थोड़ीर एकाग्रता अपने स्वरूपमें प्राप्त करता है, फिर जब साधु हो जाता है तब इस रत्नत्रय धर्मके प्रतापसे स्वरूपकी एकाग्रतारूप उत्सर्ग मार्गको या शुद्धोपयोगको भले प्रकार प्राप्त कर लेता है। प्रयोजन कहनेका यही है कि आगमज्ञान ही भाव मुनिपदका मूल कारण है। मूलाचारमें कहा भी है—

सञ्ज्ञाय कुर्वन्तो पञ्चेन्द्रियसंघुडो तिगुप्तो य ।

हवदि व दध्मगमणो विणपण्य समसिद्धो भिक्खु ॥४१॥

वास्सन्निधसिद्धिं तवे सम्भन्तरत्ताहिरे कुसल्लदिद्धे ।

णधि अत्थि णधि य होहो सञ्ज्ञायसमं तवोक्कम्स ॥४२॥

सुई जहा ससुत्ता ण णस्सदि दु पमाददोसेण ।

एवं ससुत्तपुरिसो ण णस्सदि तहा पमाददोसेण ॥४३॥

भावार्थ—जो साधु स्वाध्याय करता है वही पञ्चेन्द्रियोंको संकोचित रखता हुआ, मन वचन कायकी गुप्तिमें लगा हुआ, एकाग्र मन रखता हुआ विनय सहित होता है। स्वाध्यायके विना इंद्रिय मनका निरोध व स्वरूपमें एकाग्रता तथा रत्नत्रयका विनय नहीं हो सक्ता है। तीर्थकरादिने जो अभ्यन्तर बारह बारह प्रकारका तप प्रदर्शित किया है उनमें स्वाध्याय करनेके समान व कोई तप है, न कभी हुआ है, न कभी होगा। जैसे सूतमें परोई हुई सुई प्रमाद दोषसे भी नहीं नष्ट होती है अर्थात् भूल जानेपर भी मिल जाती है, वैसे ही जो शास्त्रका अभ्यासी पुरुष है वह प्रमाद दोषसे नष्ट होकर संसाररूपी गर्तमें नहीं पड़ता है। शास्त्रज्ञान सदा ही परिणामोंको मोक्ष मार्गमें उत्साहित रखता है। इसलिये साधुको शास्त्रोंका अभ्यास निरंतर करना चाहिये कभी भी शास्त्रका

आलम्बन न छोड़ना चाहिये । वास्तवमें ज्ञानके विना ममत्त्वका नाश नहीं हो सक्ता है ।

श्री पूज्यपाद महाराज समाधिशतकमें कहते हैं—

यस्य सस्पन्दमाभाति निष्पन्देन समं जगत् ।

अप्रज्ञमक्रियाभोगं स समं याति नेतरः ॥ ६७ ॥

भावार्थ—जिसके ज्ञानमें यह चलता फिरता क्रिया करता हुआ जगत ऐसा भासता है कि मानो निश्चल क्रिया रहित है, बुद्धिके विकल्पोंमें शून्य है तथा कार्य और भोगोंसे रहित एक रूप अपने स्वभावमें है उसीके भावोंमें समता पैदा होती है। दूसरा कोई समताको नहीं प्राप्त कर सक्ता है ।

अतएव यह बात अच्छी तरह सिद्ध है कि साधुपदमें आगम ज्ञानकी बड़ी आवश्यकता है ॥ ५२ ॥

उत्थानिका—आगे कहने हैं कि जिसको आगमका ज्ञान नहीं है उसके कर्मोंका क्षय नहीं होसक्ता है ।

आगमहीणो समणो जेवप्पाणं परं वियाणादि ।

अविजाणंतो अत्थे खवेदि कम्माणि किं भिक्खू ॥५३॥

आगमहीनः धमणो नैवात्मानं परं विजानाति ।

अविज्ञानन्नर्थान् क्षपयति कर्माणि कथं भिक्षुः ॥ ५३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(आगमहीणो) शास्त्रके ज्ञानसे रहित (समणो) साधु (जेवप्पाणं परं) न तो आत्माको न अन्यको (वियाणादि) जानता है । (अत्थे अविजाणंतो) परमात्मा आदि पदार्थोंको नहीं समझता हुआ (भिक्खू) साधु (किं) किस तरह (कम्माणि) कर्मोंको (खवेदि) क्षय कर सक्ता है ।

विशेषार्थ—“ गुणजीवापज्जत्ती पाणा सण्णा य मग्गणाओ य, उवओगोवि य कमसो वीसं तु पखुवणा भणिदा ” श्री गोमटसारकी इस गाथाके अनुसार जिसका भाव यह है कि इस गोमटसार जीव-कांडमें २० अध्याय हैं, १ गुणस्थान, २ जीवसमाप्त, ३ पर्याप्ति, ४ प्राण, ५ संज्ञा, ६ गतिमार्गणा, ७ इंद्रिय मा०, ८ काय मा०, ९ योग मा०, १० वेद मा०, ११ कषाय मा०, १२ ज्ञान मा०, १३ संयम मा०, १४ दर्शन मा०, १५ लेख्या मा०, १६ भव्य मा०, १७ सम्यक्त मा०, १८ संज्ञि मा०, १९ आहार, २० उप-योगमे जिसने व्यवहारनयसे आगमको नहीं जाना तथा—

“ भिण्णउ जेण ण जाणियउ णियदेहपरमत्तु ।

सो अद्दउ अवरद्दाहं कि वादरिसइपत्तु ॥

इस दोहा सूत्रके अनुसार जिसका भाव यह है कि जिसने अपनी देहसे परमपदार्थ आत्माको भिन्न नहीं जाना वह आर्त्तगौद्रध्यानी किस तरह अपने आत्म पदार्थको देख सकता है, समस्त आगममें मारभूत अधात्म शास्त्रको नहीं जाना वह पुरुष रागादि दोषोंसे रहित तथा अव्याबाध सुख आदि गुणोंके धारी अपने आत्म द्रव्यको भाव कर्मसे कहने योग्य राग द्वेषादि नाना प्रकार विकल्प जालोंसे निश्चयनयसे भेदको नहीं जानता है और न कर्मरूपी शत्रुको विध्वंस करनेवाले अपने ही परमात्म तत्त्वको ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मोंसे जुदा जानता है और न शरीर रहित शुद्ध आत्म पदार्थको शरीरादि नोकर्मोंसे जुदा समझता है । इस तरह भेद ज्ञानके न होनेपर वह शरीरमें विराजित अपने शुद्धात्माकी भी रुचि नहीं रखता है और न उसकी भावना सर्व रागादिका त्याग करके करता है, ऐसी दशामें

उसके कर्मोंका क्षय किस तरह होसکتा है ? अर्थात् कदापि नहीं होसکتा है । इसी कारणसे मोक्षार्थी पुरुषको परमागमका अभ्यास ही करना योग्य है, ऐसा तात्पर्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने और भी ढढ़ कर दिया है कि शास्त्र ज्ञान जिसको नहीं ऐसा साधु अपने आत्माको भावकर्म, द्रव्यकर्म तथा नोकर्मसे भिन्न नहीं जानता हुआ तथा उसके स्वभावका अनुभव न पाता हुआ किमी भी तरह कर्मोंका क्षय नहीं कर सکتा है, इसलिये साधुको निश्चय और व्यवहार दोनों नयोंसे पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान होना चाहिये । व्यवहार नयसे जीवादि तत्त्वोंको बतानेवाले ग्रंथ श्री तत्त्वार्थसूत्र व उसकी वृत्तियें सर्वार्थमिडि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक आदि व श्री गोमटसारादि हैं । कमसे कम इन ग्रन्थोंका तो अच्छा ज्ञान प्राप्त करले जिससे यह जाननेमें आ जावे कि कर्मोंका बंधन जीवके साथ किस तरह होता है व कर्मबंधके कारण संसारमें कैसी ९ अवस्थाएं भोगनी पड़ती हैं तथा कर्मोंके नाशका क्या उपाय है तथा उसका अंतिम फल मोक्ष है । जब व्यवहार नयसे जान ले तब निश्चयनयकी मुख्यतःसे आत्माको सर्व अनात्माओंमें भिन्न दिखलानेवाले ग्रन्थ परमात्मप्रकाश, समयसार, समाधिशतक, इष्टोपदेश आदि पढ़े जिससे बुद्धिमें भिन्न आत्माकी अनुभूति होने लगे । इस तरह जब शास्त्रोंका रहस्य समझ जावेगा तब इसके भेदज्ञान हो जायगा । भेद ज्ञानके द्वारा अपने शुद्ध आत्म पदार्थको सर्वसे जुदा अनुभव करता हुआ साम्यभावरूपी चारित्रको पाकर ध्यानकी अग्निसे कर्मोंका क्षय कर पाता है । इसीलिये साधुको शास्त्रके रहस्यके जाननेकी

अत्यन्त आवश्यकता है । भिन्न आत्माके ज्ञानके बिना आत्म मनन कभी नहीं हो सका है ।

सूत्रपाहुडमें कहा है—

सुत्तम्मि जाणमाणो भवस्स भवणासणं ~~सो~~ कुणदि ।

सूई जहा असुत्ता णासदि सुत्ते सहा णोवि ॥ ३ ॥

सुत्तत्थं जिणभणियं जीवाजीवादि बहुविहं अत्थं ।

हेयाहेयं च तहा जो जाणइ सो हु सहिहो ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो शास्त्रोका जाननेवाला है वही ससारके उपजनेका नाश करना है । जैसे लोहेकी सूई डोरे बिना नष्ट होती है परन्तु डोरा सहित होनेपर नष्ट नहीं होती है । सूत्रके अर्थको जिनैन्द्र भगवानने कहा है तथा मंत्रमे जीव अजीव आदि बहुत प्रकार पदार्थोंका वर्णन किया गया है तथा यह बताया गया है कि न्यायाने योग्य क्या है तथा ग्रहण करने योग्य क्या है ? जो मंत्रको जानता है वही सम्बन्धुष्टी है ।

इस लिये आगमज्ञानको बड़ा भारी अवलम्बन मानना चाहिये । बिना इसके स्वपरका ज्ञान नहीं होगा और न स्वात्मानुभाव होगा जो कर्मोंके नाशमें मुख्य हेतु है ॥ १३ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मोक्ष मार्गपर चलनेवालोंके लिये आगम ही उनकी दृष्टि है—

आगमचक्खू साहु इंदियचक्खूणि सव्वभूदाणि ।

देवा य ओहि चक्खू सिद्धा पुण सव्वदो चक्खू ॥५४॥

आगमचक्षुः साधुरिन्द्रियचक्षुषि सर्वभूतानि ।

देवाश्चावधि चक्षुषा सिद्धाः पुनः सर्वतश्चक्षुषः ॥५४॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(साधु महाराज (आगम-चक्रवृ) आगमके नेत्रमे देखनेवाले हैं (सर्वभृदाणि) सर्व संसारी जीव (इंद्रियचक्रवृ) इंद्रियोंके द्वारा जाननेवाले हैं (देवा य ओहि चक्रवृ) और देवगण अवधिज्ञानमे जाननेवाले हैं (पुण) परन्तु (मिद्धा) मब्बदो चक्रवृ) मिद्ध भगवान सब तरफसे सब देखनेवाले हैं।

विशेषार्थः निश्चय रत्नत्रयके आधारसे निज शुद्धात्माके साधनेवाले साधुगण शुद्धात्मा आदि पदार्थोंका समझानेवाला जो परमागम है उसकी दृष्टिमे देखनेवाले होते हैं । सर्व संसारी जीव सामान्यमे निश्चयनयमे यद्यपि अतीन्द्रिय और अमूर्त केवल-ज्ञानादि गुण स्वरूप हैं तथापि व्यवहार नयमे अनादि कर्मबंधके बन्धमे इंद्रियाधीन होनेके कारणमे इंद्रियोंके द्वारा जाननेवाले होते हैं । चार प्रकारके देव मूर्ध्म मूर्तीक पुद्गल द्रव्यको जाननेवाले अवधिज्ञानके द्वारा देखनेवाले होते हैं परन्तु सिद्ध भगवान शुद्ध बुद्ध एक स्वभावमई जो—अपने जीव अजीवमे भरे हुए लोकाकाशके प्रमाण शुद्ध अमंग्य्यात प्रदेश-उन सर्व प्रदेशोंसे देखनेवाले हैं इससे यह बात कही गई है कि सर्व शुद्धात्माके प्रदेशोंमें देखनेकी योग्यताकी उत्पत्तिके लिये मोक्षार्थी पुरुषोंको उस स्वसंवेदन ज्ञानकी ही भावना करना योग्य है जो निर्विकार है और परमागमके उपदेशसे उत्पन्न होता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने साधुको चारित्र पालनके लिये आगम ज्ञानकी और भी आवश्यकता बता दी है और यह बता दिया है कि यद्यपि साधुके सामान्य मनुष्योंकी तरह इंद्रियां हैं और मन है, परन्तु उनसे वह ज्ञान नहीं होसक्ता जिसकी आवश्यकता

है । इसलिये साधुओके लिये मुख्य चक्षु आगमका ज्ञान है । विना शास्त्रोपदेशके वे सूक्ष्म दृष्टिसे जीव अजीवके भेदको नहीं जान सकते हैं, और न वे उस स्वयवेदनज्ञानकी प्राप्ति कर सकते हैं जो साक्षात् मुक्तिका कारण है । यहापर दृष्टात दिये हैं कि जैसे एकेंद्रिय जीव स्पर्शन इन्द्रियमे, द्वेन्द्रिय जीव स्पर्शन और रसना दो इन्द्रियोसे, त्रैन्द्रिय जीव स्पर्शन, रसना व घ्राण पेसी तीन इन्द्रियोमे, चौन्द्रिय जीव स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इन चार इन्द्रियोसे व पंचेन्द्रिय असेनी कण महित पाचो इन्द्रियोसे व सैनी पचेन्द्रिय जीव पाच इन्द्रिय और मन छहोसे जानते तथा देवगण मुख्यतामे दूर वर्ती व सूक्ष्म पदार्थोको अवधिज्ञानमे जानते हैं और परम परमात्मा अग्रहत और मिद्ध अपने सर्व आत्म प्रदेशोमे प्रगट केवलज्ञान और केवलदर्शनमे जानते हैं वैसे साधुगण आगमज्ञानमे पदार्थोको जानते हैं । शास्त्रज्ञान ही बुद्धिको खोल देता है, चित्तको आत्म चित्त नमे रत रखता है । यन्त्री चागित्रके पालनमे जीव रक्षाका मार्ग बताता है । इससे साधुको शास्त्राभ्यास साधन कभी नहीं छोड़ना चाहिये । कहा है —

णाणं पयासओ तवो सोधओ संजमो य गुनियरो
तिण्हं पि य स जेगे होदि हु जिणसासणे मोक्खो ॥८६६॥
णिज्जावगो य णाणं वादो आणं चरित्त णावा हि ।
भवसागरं तु भविया तरंति तिहिसण्णिपायेण ॥ ६ ॥

भावार्थ—मोक्ष मार्गीके लिये ज्ञान पदार्थोके स्वरूपमे प्रकाश करनेवाला है । ध्यान रूपी तप कर्मोसे आत्माको शुद्ध करनेवाला है, इन्द्रिय सयम व प्राण सयम कर्मोके आनेको रोकनेवाले हैं उन तीनोंके ही सयोगसे मोक्ष होती है ऐसा जिन शासनमे कहा गया

है । चारित्ररूपी नाव है, ध्यानरूपी हवा है, ज्ञानरूपी नावको चलानेवाला है । इन तीनोंकी सहायतासे भव्य जीव संसार सागरको तिर जाते हैं । जैसे चलानेवाले नाविकके बिना नाव समुद्रमें ठीक नहीं चल सकती और न इच्छित स्थानको पहुंच सकती है । नाविकका होना जैसे अत्यन्त जरूरी है वैसे ही आगमज्ञानकी आवश्यकता है । बिना इसके मोक्षमार्गको देख ही नहीं सक्ता, तब चलेगा कैसे व पहुंचेगा कैसे ।

केवलज्ञानकी प्राप्ति का साक्षात् कारण स्वात्मानुभव स्वसंवेदन ज्ञान है और स्वसंवेदनका कारण शास्त्रोंका यथार्थ ज्ञान है । इसलिये ज्ञानके बिना मोक्षमार्गका लाभ नहीं होसक्ता है ॥ १४ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आगमके लोचनमें सर्व दिग्गता है:—

सर्वे आगमसिद्धा अत्था गुणपञ्जएहिं चित्तेहिं ।

जाणंति आगमेण हि पेछित्ता तेवि ते समणा ॥ ५५ ॥

सर्वे आगमसिद्धा अर्था गुणपर्यायैश्चिन्त्रैः ।

ज्ञानन्त्यागमेन हि दृष्ट्वा तानपि ते श्रमणाः ॥ ५६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(चित्तेहिं गुण पञ्जएहिं) नाना प्रकार गुण पर्यायोंके साथ (सर्वे अत्था) सर्व पदार्थ (आगमसिद्धा) आगमसे जाने जाते हैं । (आगमेण) आगमके द्वारा (हि) निश्चयसे (तेवि) तिन सबको (पेछित्ता) समझकर (जाणंति) जो जानते हैं (ते समणा) वे ही साधु हैं ।

विशेषार्थ—विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावधारी परमात्म पदार्थको लेकर सर्व ही पदार्थ तथा उनके सर्व गुण और पर्याय परमागमके

द्वारा जाने जाते हैं, क्योंकि श्रुतज्ञान रूप आगम केवलज्ञानके समान है । आगम द्वारा पदार्थोंको जान लेनेपर जब स्वसंवेदन ज्ञान या स्वात्मानुभव पैदा हो जाता है तब उस स्वसंवेदनके बलसे जब केवल ज्ञान पैदा होता है तब वे ही सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष होजाते हैं । इस कारणसे आगमकी चक्षुसे परम्परा सर्व ही दीख जाता है ।

भावार्थ—इस गाथामें यह बात बताई है कि श्रुतज्ञान व शास्त्रज्ञानमें बड़ी शक्ति है । जैसे केवलज्ञानी सर्व पदार्थोंको जानते हैं वैसे श्रुतज्ञानी सर्व पदार्थोंको जानने हैं । केवल अंतर यह है कि श्रुतज्ञान परोक्ष है केवलज्ञान प्रत्यक्ष है । अरहंतकी वाणीसे जो पदार्थोंका स्वरूप प्रगट हुआ है उसीको गणधरोने धारणामें लेकर आचारांग आदि द्वादश अंगकी रचना की । उसके अनुसार उनके शिष्य प्रशिष्योंने और शास्त्रोंकी रचना की । जैन शास्त्रोंमें वही ज्ञान मिलता है जो केवली महाराजने प्रत्यक्ष जानकर प्रगट किया । इसलिये आगमके द्वारा हम सब कुछ जानने योग्य जान सकते हैं ।

वास्तवमें जानने योग्य इस लोकके भीतर पाए जानेवाले छः द्रव्य हैं—अनंतानंत जीव, अननानंत पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश और असंख्यात काल द्रव्य । इन सबका स्वरूप जानना चाहिये—कि इनमें सामान्य गुण क्या क्या हैं तथा विशेष गुण क्या क्या हैं ? आगम अच्छी तरह बता देता है कि अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अगुरुलघुत्व ये छः प्रमिद्ध सामान्य गुण हैं । तथा चेतनादि जीवके विशेष गुण, स्पर्शादि पुद्गलके विशेष गुण, गति सहकारी धर्मका विशेष गुण, स्थिति सहकारी अधर्मका, अवकाश दान सहकारी आकाशका, वर्तना सहकारी कालका विशेष

गुण है । गुणोंमें जो परिणाम या अवस्थाएं होती हैं वे ही पर्यायें हैं । जैसे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, कृष्णवर्ण, पीतवर्ण आदि ।

आगमके द्वारा हमको छः द्रव्योंके गुणपर्याय पृथक् २ विदित होजाने हैं तथा हम अच्छी तरह जान लेते हैं कि छः द्रव्योंमें एक दूसरेमें बिल्कुल भिन्नता है तथा हम यह भी जान लेते हैं कि आत्मामें अनादिकालीन कर्म बंधका प्रवाह चला आया है इसलिये यह संसारी आत्मा अशुद्धताको भोगता हुआ रागी द्वेषी मोही होकर पाप व पुण्यको बांधता है तथा उसके फलमें सुख दुःखको भोगता है ।

व्यवहार व निश्चयनयमें छः द्रव्योंका ज्ञान आगममें होजाता है । पदार्थोंमें नित्यपना है, अनित्यपना है, अस्तित्वपना है, नास्तित्वपना है, एकपना है, अनेकपना है, आदि अनेक स्वभावपना भी आगमके ज्ञानमें मालूम होजाता है । पदार्थोंके जाननेका प्रयोजन यही है जो हम अपने आत्माको सर्व अन्य आत्माओंसे व पुद्गलादि द्रव्योंसे, व रागादिक नैमित्तिक भावोंमें जुदा एक शुद्ध स्फटिकमय अपने स्वाभाविक ज्ञानदर्शनादि गुणोंका पुंज जानकर उसके स्वरूपका भेद मालूम करके भेदज्ञानी होजावे जिसमें हमको वह स्वसंवेदन ज्ञान व स्वानुभव हो जावे जिसके प्रतापमें यह आत्मा कर्मबंधको काटकर केवलज्ञानी हो जाता है । तब जिन पदार्थोंको कुछ गुण पर्यायों सहित क्रम क्रमसे परोक्ष ज्ञानमें जानता था उन सर्व पदार्थोंको सर्व गुण पर्यायों सहित बिना क्रमके प्रत्यक्ष ज्ञानमें जान लेता है । वास्तवमें केवलज्ञान प्राप्तिका कारण मति, अवधि व मनःपर्यय ज्ञान नहीं हैं किन्तु एक श्रुतज्ञान है । इसीलिये जो मोक्षार्थी हैं उनको अच्छी तरह आगमकी सेवा करके तत्त्वज्ञानी होना चाहिये ।

जिन आगमको स्याद्वाद भी कहते हैं । क्योंकि इसमें पदा-
र्थोंके भिन्न २ स्वभावोंको भिन्न २ अपेक्षाओंसे बताया गया है ।

श्री समंतभद्राचार्य आप्तमीमांसामें स्याद्वादको केवलज्ञानके
समान बताते हैं, जैसे—

स्याद्वाद केवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने ।

भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥ १०५ ॥

भावार्थ—स्याद्वाद और केवलज्ञानमें सर्व तत्वोंके प्रकाशनेकी
अपेक्षा समानता है, केवल प्रत्यक्ष और परोक्षका ही भेद है । यदि
दोनोंमेंसे एक न होय तो वस्तु ही न रहे । जो पदार्थ केवलज्ञा-
नमें प्रगट होते हैं उन सबको परोक्षरूपमें शास्त्र बताता है ।
इसलिये सर्व द्रव्य गुण पर्यायोंको दोनों बताने हैं—केवलज्ञान न
हो तो स्याद्वादमय श्रुतज्ञान न हो—और यदि स्याद्वादमय श्रुत-
ज्ञान न हो तो केवलज्ञान सबको जानता है यह बात कौन कहे ।
जो जिनवाणीसे तत्वोंको निश्चय तथा व्यवहार नयमें ठीक २
समझ लेता है वह ज्ञानापेक्षा परम संतुष्ट होजाता है । जैसे केव-
लज्ञानी ज्ञानापेक्षा निराकुल और संतोषी हैं वैसे शास्त्रज्ञानी भी
निराकुल और संतोषी होजाता है । मूलाचार अनागाग भावनामें
कहा है कि साधु ऐसे ज्ञानी होते हैं—

सुदरयणपुष्पकण्ठा हेउणयविसारदा विउल्लुङ्गी ।

णिउणत्थ सत्थकुसला परमपदवियाणया समणा ॥६७॥

भावार्थ—श्रुतरूपी रत्नसे जिनके कान भरे हुए हैं अर्थात्
जो शास्त्रके ज्ञाता हैं, हेतु और नयके ज्ञाता पंडित हैं, तीव्र बुद्धि
वाले हैं, अनेक सिद्धांत व्याकरण, तर्क, साहित्यादि शास्त्रोंमें कुशल

हैं वे ही साधु परमपदरूप मुक्तिके स्वरूपके ज्ञाता होते हैं ।
वाम्तवमे ओ आगमके ज्ञाता हैं वे सर्वप्रयोमनभूत तत्त्वोंके ज्ञाता हैं ।

इस तरह आगमके अभ्यासको कहने हुए प्रथम स्थलमे चार
सूत्र पूर्ण हुए ॥ १९ ॥

उत्पानिका—आगे कहते हैं कि आगमका ज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान
तथा श्रद्धान ज्ञानपूर्वक चारित्र इन तीनकी एकता ही मोक्षमार्ग है ।

आगमपुष्वा दिद्वी ण भवदि जम्सेह सजमो तस्स ।

णत्थित्ति भणइ सुत्तं असंजदो हवदि किध समणो ॥५६॥

आगमपूर्वादिष्टिर्न भवति यस्येह संयमस्तस्य ।

नास्तीति भणति सूत्रमसंयतो भवति कथं श्रमण ॥५६॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(इह) इसलोकमें (जन्म) जिस
जीवके (आगमपुष्वा) आगमज्ञान पूर्वक (दिद्वी) सम्यक्दर्शन (ण भ
वदि) नहीं है (तस्स) उस जीवके (सजमो णत्थित्ति सुत्तं भणइ)
सयम नहीं है ऐसा सूत्र कहता है । (असंजदो) जो असंयमी है
वह (किध) किस तरह (समणो) श्रमणया साधु (हवदि) होसक्ता है ?

विशेषार्थ—दोषरहित अपना शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करने
योग्य है । ऐसी रुचि सहित सम्यग्दर्शन जिसके नहीं है वह परमा
गमके बलसे निर्मल एक ज्ञान स्वरूप आत्माको जानते हुए भी न
सम्यग्दृष्टि है और न सम्यग्ज्ञानी है । इन दोनोंके अभाव होते हुए
पंचेंद्रियोंके विषयोंकी इच्छा तथा छ प्रकार जीवोंके बंधमे अलग
रहनेपर भी कोई जीव संयमी नहीं होसक्ता है । इससे यह सिद्ध
किया गया कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और संयमपना ये
तीनों ही एक साथ मोक्षके कारण होते हैं ।

भाषार्थ—इस गाथमें आचार्यने यह बात विस्तरार्ह है कि मर्या-
गमके द्वारा पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । जबतक पदार्थोंका
ज्ञान होकर उनका नित्य मनन न किया जायगा तबतक मिथ्यात्व कर्म
और अनंतानुबंधी कषायका बल नहीं घटेगा । स्वाद्वारूप जिववाणीमें
रमण करनेसे ही सम्यग्दर्शनको रोकनेवाली कर्म प्रकृतियें उपशम
होनेकी निकटताको प्राप्त होती हैं, तब यह जीव उन परिणामोंकी प्राप्ति
करता है जो समय २ अनंतगुणी विशुद्धताको प्राप्त होते जाते हैं
जिनको करणलब्धि कहते हैं । चाहे जितना भी शास्त्रोंका ज्ञाता है
जबतक वह मंद कषायसे भेद विज्ञानका अभ्यास न करेगा और
संसार शरीर भोगसे उदासपनेकी भावना न भाएगा तबतक करण-
लब्धिका पाना दुर्लभ है । करणलब्धिके अंतर्मुहूर्ततक रहनेसे ही
अनादि मिथ्यादृष्टीके पांच व सादि मिथ्यादृष्टीके कभी सात व
कभी पांच प्रकृतियोंके उपशम होनेसे उपशम सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति
होती है । जिस समय तक सम्यग्दर्शन नहीं होता है उस समय तक
शास्त्रका ज्ञान ठीक होनेपर भी वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जासکتा
है । सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान एक ही समयमें होनाते हैं और
इनके होनेपर ही उसीसमय स्वरूपाचरण चारित्र अर्थात् स्वानुभव
भी होजाता है । इन तीनोंका अविनाभावसम्बन्ध है । अनंतानुबंधी
कषाय चारित्र मोहनीय है, क्योंकि वह सम्यग्दर्शनके साथ होनेवाली
स्वरूपाचरणरूप स्वानुभूतिको रोकता है । उसके उपशम होते ही
सम्यग्चारित्र भी होजाता है ।

यद्यपि सम्यग्दर्शनके होते हुए यथार्थ ज्ञान और यथार्थ
चारित्र होजाता है तथापि पूर्ण ज्ञान और पूर्ण चारित्र नहीं होता

है । क्योंकि ज्ञानावरणीय और मोहनीय कर्मोंका उदय अभी विद्यमान है । इन्हीं कर्मोंके नाशके लिये सम्यग्दृष्टिको स्वानुभूतिकी लब्धि प्राप्त होजाती है । कषायोंके कारणसे यद्यपि सम्यग्दृष्टि गृहस्थको गृहस्थारंभमें, राज्यकार्यमें, व्यापारमें, शिल्पकर्म व कृषिकर्म आदिमें वर्तन करना पड़ता है तथापि वह अंतरंगसे इनकी ऐसी गाढ़ रुचि नहीं रखता है जैसी गाढ़रुचि उसको स्वानुभव करनेकी होती है इसलिये वह अपना समय स्वानुभव करनेके लिये निकालता रहता है । इसी स्वानुभवके अभ्याससे सत्तामें स्थित कषायोंकी शक्ति घटती जाती है । जब अप्रत्याख्यानावरण कषाय दब जाता है तब वह बाहरी आकुलता घटानेको श्रावकके बारह व्रतोंको पालने लगता है । इसी तरह स्वानुभवका अभ्यास भी बढ़ता जाता है । इस बढ़ते हुए स्वरूपाचरणके प्रतापसे जब प्रत्याख्यानावरण कषाय भी दब जाते हैं तब मुनिका पद धारणकर तथा सर्व परिग्रहका त्याग कर परम वीतरागी हो आत्मध्यान करता है और उसी समय उसको यथार्थ श्रमण या मुनि कहते हैं । इसीलिये यदि कोई सम्यक्तके बिना इंद्रियदमन करे, प्राणी-रक्षा पाले, साधुके सर्व बाहरी चाग्रित्रका अभ्यास करे तब भी वह संयमी नहीं होसक्ता है, क्योंकि वह न स्वरूपाचरणको पहचानता है और न उसकी प्रामिका यत्न ही करता है । इसलिये यही मोक्षमार्ग है, जहां सम्यग्दर्शन ज्ञानचाग्रित्र तीनों एक साथ हों, इसी मार्गपर जो आरुढ़ है वही संयमी है या साधु है । जबतक भावमें सम्यग्दर्शन नहीं होता है तबतक साधुपना नहीं होता है । भावपाहुड़में स्वामी कुन्दकुन्दने कहा है—

भावेण होइ जगो मिच्छताई य होस चहइण ।

पच्छा हव्वेण मुणी पयइदि छिगं जिणाणाय ॥ ७३ ॥

भावार्थ—जो पहले मिथ्यात्व अज्ञान आदि दोषोंको त्यागकर अपने भावोंमें नग्न होकर एक रूप शुद्ध आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण करता है वही पीछे द्रव्यसे जिन आज्ञा प्रमाण बाहरी नग्न भेष मुनिका प्रगट करे, क्योंकि धर्मका स्वभाव भी यही है । जैसा वहीं कहा है—

अपपा अप्पमि रओ रायादिसु सयलदोसपरिच्छतो ।

संसारतरणहेट्ठ धम्मोत्ति जिणेहि णिहिट्ठं ॥ ८५ ॥

भावार्थ—रागादि संकल दोषोंको छोड़कर आत्माका आत्मामें रत होना सो ही संसार समुद्रसे तारनेका कारण धर्म है ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है ।

जो रत्नत्रय धर्मका सेवन करता है वही साधु होसक्ता है ॥९६॥

उत्थानिका—आगे कहने हैं कि आगमका ज्ञान, तत्त्वार्थका श्रद्धान तथा संयमपना इन तीनोंका एक कालपना व एक माथपना नहीं होवे तो मोक्ष नहीं होसक्ती है ।

णहि आगमेण सिज्झदि सदहणं जदि ण अत्थि अत्थेसु ।

सदहमाणो अत्थे असंजदो वा ण णिव्वादि ॥ ९७ ॥

न ह्यागमेन सिद्धयति श्रद्धानं यदि नास्त्यर्थेषु ।

श्रद्धान् अर्थानसंयतो वा न निर्वाति ॥ ९७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (अत्थेसु) सद्वहणं न अत्थि) पदार्थोंमें श्रद्धान नहीं होवे तो (नहि आगमेन सिद्धयति) मात्र आगमके ज्ञानमे सिद्ध नहीं होसक्ता है । (अत्थे सदहमाणो)

पदार्थोंका श्रद्धान् करता हुआ (असंजदो वा ण णिव्वादि) यदि असंजम है तो भी निर्वाणको नहीं प्राप्त करता है ।

विशेषार्थ—यदि कोई परमात्मा आदि पदार्थोंमें अपना श्रद्धान् नहीं रखता है तो वह आगमसे होनेवाले मात्र परमात्माके ज्ञानसे मिद्धि नहीं पासक्ता है तथा चिदानन्दमई एक स्वभाव रूप अपने परमात्मा आदि पदार्थोंका श्रद्धान् करता हुआ भी यदि विषयों और कषायोंके आधीन रहकर असंयमी रहता है तो भी निर्वाणको नहीं पासक्ता है ।

जैसे किसी पुरुषके हाथमें दीपक है तथा उसको यह निश्चय नहीं है कि यदि दीपकमे देखकर चढ़ेगा तो कृष्णमें मैं न गिरूंगा इससे दीपक मेरा हितकारी है, तो उसके पास दीपक होनेसे भी कोई लाभ नहीं है । तैसे ही किसी जीवको परमागमके आधारसे अपने आत्माका ऐसा ज्ञान है कि यह आत्मा सर्व पदार्थ जो जानने योग्य हैं उनके आकारोंको स्पष्ट जाननेको समर्थ ऐसा एक अपूर्व ज्ञान स्वभावको रखनेवाला है तो भी यदि उसको यह निश्चयरूप श्रद्धान् नहीं है कि मेरा आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है तो उसके लिये दीपकके समान आगम क्या कर सक्ता है ? कुछ भी नहीं कर सक्ता है । अथवा जैसे वही दीपकको रखनेवाला पुरुष अपने पुरुषार्थके बलसे दीपकसे काम न लेता हुआ कृप पतनमे यदि नहीं बचता है तो उसका यह श्रद्धान् कि दीपक मेरेको बचानेवाला है कुछ भी कार्यकारी नहीं हुआ, तैसे ही यह जीव श्रद्धान् और ज्ञान सहित भी है, परन्तु पौरुषरूप चारित्रिके बलसे रागद्वेषादि विकल्परूप असंयम भावसे यदि अपनेको नहीं

हटाता है तौ उसका श्रद्धान तथा ज्ञान उसका क्या हित कर सके हैं ? अर्थात् कुछ भी नहीं कर सके ।

इससे यह बात सिद्ध हुई कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा सयमपना इन तीनोंमेंसे केवल दो से वा मात्र एकसे निर्वाण नहीं होसक्ता है, किन्तु तीनोंके मिलनेमे ही मोक्ष होगा ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने ग्ल्ग्न ही मोक्षमार्ग है उस बातको प्रगट किया है ।

श्रद्धान चाहे जैसा करले परन्तु वह श्रद्धान आगम ज्ञानके आधारपर न हो तो उसका ज्ञानरहित श्रद्धान कुछ भी आत्माका हित नहीं कर सक्ता और यदि आगम ज्ञान हो परन्तु श्रद्धान न हो तो वह ज्ञान भी कुछ आत्म हित नहीं कर सक्ता । यदि मात्र विषय कषायको रोके परन्तु तत्वका श्रद्धान व ज्ञान न हो तौ भी ऐसे कुचारित्रसे कुछ स्वहित नहीं होसक्ता । इसलिये तीनों अकेले अकेले आत्मकल्याण नहीं कर सके हैं । यदि तीनोंमेंसे दो दो साथ हो तौभी मुक्तिका उपाय नहीं बन सक्ता है । यदि विना ज्ञानके मूढ श्रद्धासहित चारित्र पाले तो भी मोक्षमार्ग नहीं, अथवा श्रद्धा विना मात्र ज्ञान सहित चारित्र पाले तौभी मुक्तिका उपाय नहीं होसक्ता, अथवा चारित्र न पालकर केवल आगमज्ञान और श्रद्धानसे मुक्ति चाहे तौभी वह मोक्षमार्ग नहीं पासक्ता । मुक्तिका उपाय तीनोंकी एकता है । इसलिये आचार्य महाराजका यह उपदेश है कि—

परमागमसे तत्वोंको समझकर तथा उनका मनन कर मिथ्यात्व व अनतानुबधी कषायको नीतकर सम्यग्दर्शनको

प्राप्त करे । तब सम्यग्दर्शनके होनेपर ज्ञानका नाम भी सम्यग्ज्ञान हो जाता है । श्रद्धान और ज्ञान हो जानेपर भी इस जीवको संतोष न मान लेना चाहिये कि अब हमने अपने आत्माको “ परका कर्ता व भोक्ता नहीं है ” ऐसा निश्चय कर लिया है- हमको अब कर्म बंध नहीं होगा इसलिये हमको संयम पालनेकी कोई जरूरत नहीं है । उसके लिये आचार्य कहते हैं कि जब श्रद्धान ज्ञान होजावे तब उमकी वीतरागता बढ़ाने तथा कषायोंको नाश करनेके लिये अवश्य चारित्र्य पालना चाहिये । जहां श्रद्धान ज्ञान सहित चारित्र्य होता है वहीं यथार्थ धर्म-ध्यान शुद्ध-ध्यान होता है, जिनके प्रतापसे यह आत्मा सर्व कर्मोंको जलाकर एक दिन विलकुल मुक्त होजाता है । इसलिये रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है ऐसा निश्चय रखना चाहिये ।

अनगार धर्माभृतमं प० आशाधरजी कहते हैं---

श्रद्धानबोधानुष्ठानैस्तत्त्व मिष्टार्थसिद्धिरुत् ।

समस्तैरेव न व्यस्तै रसायनमिवौषधम् ॥६४॥ प्र० अ०

भावार्थ—रसायनरूप औषधिका श्रद्धान व ज्ञान होनेपर जब वह सेवन की जायगी तब ही उसमें फल होसकेगा । इसी तरह जब आत्मतत्त्वका श्रद्धान, ज्ञान होकर उसका साधन किया जायगा तब ही इष्ट पदार्थकी सिद्धि होसकेगी । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य तीनों मिल करके ही मोक्षमार्ग होसके हैं अलग अलग नहीं । और भी कहा है---

श्रद्धानगन्धस्तिन्धुरमदुष्टमुद्यदवगममहामात्रम् ।

धोरोन्नतबलपरिव्रतमारूढोऽरीन् जयेत्प्रणिधिहेत्या ॥६५॥

भावार्थ—जो मोक्षका इच्छक धीर पुरुष है वह प्रकाशमान ज्ञान रूपी महावतसे चलाए हुए श्रद्धानरूपी निर्मल गंधहस्तीपर आरूढ़ होकर चारित्ररूपी सेनाके परिवारमें वेष्टित हो आत्मसमाधि रूपी अस्त्रसे कर्मरूपी शत्रुओंको जीत लेता है ।

श्री नागसेन मुनिने तत्त्वानुशामनमें भी कहा है:—

यो मध्यस्थः पश्यति ज्ञानात्प्राप्तात्मनात्मानात्मन्यात्मा ।

दृग्वचगमचरणरूपस्स निश्चयान्मुक्तिहेतुरिति जिनोक्तिः ॥३२॥

भावार्थ—जो वीतरागी आत्मा अपने प्रात्मानमें अपने आत्माके द्वारा अपने आत्माको देखता जानता है वही सम्यग्दर्शन ज्ञानचार्ित्र स्वरूप निश्चयसे मोक्षमार्गी है ऐसा जिनेन्द्रने कहा है ।

इसलिये रत्नत्रयकी एकता ही मोक्षमार्ग है यह निश्चय करना योग्य है ।

वृत्तिकारने दीपकका दृष्टांत दिया है कि जिसके दीपकका ज्ञान है कि इसमें देखके चलना होता है व यह श्रद्धान है कि इसके द्वारा देखकर चलनेमें खाई खंधकमें गिरना नहीं होगा और फिर वह जब चलाता है तब दीपकसे देखकर चलता है तब ही दीपकसे वह अपना कल्याण कर सक्ता है । इसी तरह साधुको परमागमका ज्ञान व श्रद्धान करके उसके अनुसार चारित्र पालना चाहिये । निश्चय स्वरूपाचरणके लिये व्यवहार रत्नत्रयका साधन करना चाहिये । तब ही ज्ञानकी व श्रद्धानकी सफलता है ।

इस तरह भेद और अभेद स्वरूप रत्नत्रयमें ही मोक्षमार्गको स्थापनकी मुख्यतासे दूसरे स्थलमें चार गाथाएँ पूर्ण हुईं ।

यहां यह भाव है कि बहिरात्मा अवस्था, अंतरात्मा अवस्था,

परमात्मा अवस्था या मोक्षअवस्था ऐसी तीन अवस्थाएं जीवकी होती हैं—इन तीनों अवस्थाओंमें जीव द्रव्य बराबर चला जाता है। इस तरह परस्पर अपेक्षासहित द्रव्यपर्यायरूप जीव पदार्थको जानना चाहिये। अब यहां मोक्षका कारण विचारा जाता है। मिथ्यात्व रागादि रूप जो बहिरात्मा अवस्था है वह तो अशुद्ध है इसलिये मोक्षका कारण नहीं होसکتی है। मोक्षावस्था तो शुद्धात्मा रूप अर्थात् फलरूप है जोकि सबसे उत्कृष्ट है। इन दोनों बहिरात्मावस्था और मोक्षावस्थामे भिन्न जो अंतरात्मावस्था है वह मिथ्यात्व रागादिसे रहित होनेके कारणसे शुद्ध है। जैसे सूक्ष्म निगोदिया जीवके ज्ञानमें और ज्ञानावरणीयका आवरण होनेपर भी क्षयोपशम ज्ञानका सर्वथा आवरण नहीं है तैसे इस अन्तरात्मा अवस्थामें केवलज्ञानावरणके होते हुए भी एक देश क्षयोपशम ज्ञानकी अपेक्षा आवरण नहीं है। जितने अंशमें क्षयोपशम ज्ञानावरणमे रहित होकर तथा रागादि भावोंसे रहित होकर शुद्ध है उतने अंशमें वह अंतरात्माका वैराग्य और ज्ञान मोक्षका कारण है। इस अवस्थामें शुद्ध पारिणामिक-भाव स्वरूप जो परमात्मा द्रव्य है वह तो ध्यान करनेके योग्य है। सो परमात्मा द्रव्य उस अंतरात्मापनेकी ध्यानकी अवस्था विशेषसे किसी अपेक्षा भिन्न है। यदि एकांतमे अंतरात्मावस्था और परमात्मावस्थाको अभिन्न या अभेद माना जायगा तो मोक्षमें भी ध्यान प्राप्त होजायगा अथवा इस ध्यान पर्यायके विनाश होते हुए पारिणामिक भावका भी विनाश होजायगा, सो हो नहीं सक्ता। इस तरह बहिरात्मा, अंतरात्मा तथा परमात्माके कथन रूपसे मोक्षमार्ग जानना चाहिये।

भावार्थ यह है—जो जीव द्रव्यको क्षणिक मानते उनके मतमें मोक्ष नहीं सिद्ध होती अथवा जो जीव द्रव्यको पर्याय रहित कूटस्थ नित्य मान लेते हैं उनके मतमें भी समारावस्थासे मोक्षावस्था नहीं बन सक्ती परन्तु जो द्रव्य पर्यायरूप अथवा नित्यानित्यरूप जीवको मानते हैं वही आत्मा ही अवस्थाएँ होसक्ती है । ऐसा जीव द्रव्यको मानते हुए जब इस जीवके “अपना शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है” ऐसी रुचि पैदा होजाती है, तबसे उसमें अतगत्भावस्था पैदा हो जाती है । यही अवस्था मोक्षका हेतु है । इसी कारण रूप भावका व्यान करने करने यह आत्मा गुणस्थानोकी परिपाटीके क्रमसे अरहंत परमात्मा होकर फिर गुणस्थानोसे बाहर परमात्मा होजाता है ॥५७॥

उत्थानिका आगे कहते हैं कि परमागम जान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा मयमीपना इन भेदरूप रत्नत्रयोके मिलाप होनेपर भी जो अभेद रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधिर्मद आत्मज्ञान है वही निश्चयसे मोक्षका कारण है -

जं अण्णाणी कम्मं खवेइ भवसयसहस्सकोडीहि ।

तं णाणी तिहिं गुत्तो खवेइ उस्सासमेजेण ॥ ५८ ॥

यदज्ञानी कम्मं क्षपयति भवशतसहस्रकोदिभि ।

तज्ज्ञानी त्रिभिर्गुणैः क्षपयत्युच्छ्वासमात्रेण ॥ ५८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अण्णाणी) अज्ञानी (ज कम्मं) जिस कर्मको (भवसयसहस्सकोडीहि) एकलाखकोडभवोमें (खवेइ) नाश करता है । (तं) उस कर्मको (णाणी) आत्मज्ञानी (तिहिगुत्तो) मन वचन काय तीनोंकी गुप्ति सहित होकर (उस्सासमेजेण) एक उच्छ्वास मात्रमें (खवेइ) क्षय कर देता है ।

विशेषार्थ—निर्विकल्प समाधिरूप निश्चय रत्नत्रयमई विशेष भेद ज्ञानको न पाकर अज्ञानी जीव करोड़ों जन्मोंमें जिस कर्मबंधको क्षय करता है उस कर्मको ज्ञानी जीव तीन गुप्तिमें गुप्त होकर एक उच्छ्रवाममें नाश कर डालता है । इसका भाव यह है कि बाहरी जीवादि पदार्थोंके सम्बन्धमें जो सम्यग्ज्ञान परमागमके अभ्यासके बलसे होता है तथा जो उनका श्रद्धान होता है और श्रद्धान ज्ञानपूर्वक व्रत आदिका चारित्र पाला जाता है, इन तीन रूप व्यवहार रत्नत्रयके आधारसे सिद्ध परमात्माके स्वरूपमें सम्यक्-श्रद्धान तथा सम्यग्ज्ञान होकर उनके गुणोंका स्मरण करना इसीके अनुकूल जो चारित्र होता है । फिर भी इसी प्रकार इन तीनोंके आधारसे जो उत्पन्न होता है । निर्मल अंगुड एक ज्ञानाकार रूप अपने ही शुद्धात्मामें जानन रूप सविकल्प ज्ञान तथा “शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है” ऐसी रुचिका विकल्प रूप सम्यग्दर्शन और इसी ही आत्माके स्वरूपमें रागादि विकल्पोंको छोड़ते हुए जो सविकल्प चारित्र फिर भी इन तीनोंके प्रसादसे जो उत्पन्न होता है विकल्प रहित समाधिरूप निश्चय रत्नत्रयमई विशेष स्वसंवेदन ज्ञान उसको न पाकर अज्ञानी जीव करोड़ों जन्मोंमें जिस कर्मका क्षय करता है उस कर्मको ज्ञानी जीव पूर्वमें कहे हुए ज्ञान गुणके होनेसे मन वचन कायकी गुप्तिमें लवलीन होकर एक श्वास मात्रसे ही या लीला मात्रसे ही नाश कर डालता है । इससे यह बात जानी जाती है कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा संयमीपना इन व्यवहार रत्नत्रयोंके होनेपर भी अभेद या निश्चय रत्नत्रय स्वरूप स्वसंवेदन ज्ञानकी ही मुख्यता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि आत्मज्ञान ही यथार्थ मोक्षका मार्ग है, क्योंकि आत्मज्ञानके प्रभावसे ज्ञानी जीव करोड़ों भवोंमें क्षय करने योग्य कर्म बंधनोंको क्षण मात्रमें क्षय कर डालता है । आत्मज्ञान रहित जिन कर्मोंको करोड़ों जन्म ले लेकर और उनका फल भोग भोगकर क्षय करता है उन कर्मोंको ज्ञानी जीव बिना ही उनका फल भोगे उनकी अपनी सत्तासे निर्जग कर डालता है । यह आत्मज्ञान निश्चय रत्न-त्रय स्वरूप है । यही स्वानुभव है । यह निश्चय सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यग्चारित्र्य है । यही ध्यानकी अग्नि है जिसकी तीव्रतासे भरत चक्रवर्तीने एक अंतर्मुहूर्त्तमें चारों घातिया कर्मोंका क्षय कर डाला । जिनको यह स्वानुभवरूप आत्मज्ञान नहीं प्राप्त है वे व्यवहार रत्नत्रयके धारी हैं तौ भी मोक्षमार्गी नहीं हैं ।

वृत्तिकारने आत्मज्ञान पैदा होनेकी सीढ़ियां बताई हैं पहली (१) सीढ़ी यह है कि जिनवाणीको अच्छी तरह पढ़कर हमें मात तत्त्वोंको जानकर उनका श्रद्धान करना चाहिये तथा विषय कषा योंके घटानेकेलिये मुनि वा गृहस्थके योग्य व्रतादि पालना चाहिये । (२) दूसरी सीढ़ी यह है कि मिद्ध परमात्माका ज्ञान, श्रद्धान करके उनके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । (३) तीसरी सीढ़ी यह है कि अपने ही आत्माके निश्चयसे शुद्ध परमात्मा जानना, श्रद्धान करना व रागादि छोड़ उसीकी भावना भानी । (४) चौथी सीढ़ी यह है कि विकल्प रहित स्वानुभव प्राप्त करना । जहां यद्यपि श्रद्धान ज्ञान, चारित्र्य है तथापि कोई विकल्प या विचार नहीं है मात्र अपने स्वरूपानंदमें मग्नता है । यही आत्मज्ञान है । यह सीढ़ी साक्षात्

मुक्ति सुन्दरीके महलमें पहुचानेवाली है, अतएव जिनको यह चौथी सीढ़ी प्राप्त है वे ही कर्मोंको दस्त्रकर केवलज्ञानी हो जाते हैं।

स्वानुभव रूप सीढ़ीका लाभ अविरत सम्यग्दर्शनके चौथे गुणस्थानमें ही होजाता है, क्योंकि स्वानुभव दशा शक्तिके अभावसे अधिक कालतक “जबतक क्षपक श्रेणीपर नही चढ़े” नहीं रह सकती है इसलिये अभ्यास करनेवालेको साधक अवस्थामें नीचेकी तीन सीढ़ियोंका भी आलम्बन लेना पड़ता है। आत्मस्वरूपमें तन्मयता ही अपूर्व काम करती है। कहा है

दत्तं दद्याद्दुःखं रागां दोषं च ते खवेदूषं ।

भाणोवभोगजुता खर्वेति कम्मं खविदमोहा ॥ ८८१ ॥

भावार्थ—जो महारिषी इन्द्रियोको दमन करते हुए राग द्वेषोंको त्यागकर ध्यानके उपयोगमें तन्मय हो जाते हैं वे मोह कर्मको नाश कर फिर सर्व कर्मोंको नाश कर डालने हैं।

५० आशाधर अनगारधर्मामृतमें कहते हैं :

अहो योगस्य माहात्म्यं यस्मिन् सिद्धेऽस्ततत्पथः ।

पापान्मुक्तं पुमाल्लङ्घ्यस्वात्मा नित्यं प्रमोदते ॥ १५८ ॥

भावार्थ—अहो यह ध्यानकी ही महिमा है जिस ध्यानकी सिद्धि होनेपर सर्व विकल्प मार्गको त्यागे हुए पापोंसे मुक्त हो अपने आत्माको अनुभव करता हुआ यह पुरुष नित्य आनन्दमें मग्न रहता है।

वास्तवमें स्वभावकी तन्मयता ही मुक्तिका बीज है। स्वामी कुन्दकुन्द मोक्षपाहुडमें कहते हैं

परद्व्यरभो वज्रवि विरभो मुञ्चेद् विविहकस्मेहि ।

एतो जिण्डवदेसो समासदो बंधमुष्णस्त ॥ १३ ॥

भावार्थ—जो पर द्रव्योंमें लीन है वह बंधको प्राप्त होता है, परंतु जो विरक्त है वह नानाप्रकार कर्मोंमें मुक्त होजाता है ऐसा जिनेन्द्रना उपदेश बंध मोक्षके सम्बन्धमें सशेषमें जानना चाहिये ॥५८॥

उत्थानिका—आगे कहने हैं जो पूर्व सूत्रमें कहे प्रमाण आत्मज्ञानमें रहित है उसके एक माथ आगमज्ञान तत्त्वार्थश्रद्धान तथा मयमपना होना भी कुछ कार्यकारी नहीं है । मोक्ष प्राप्तिमें अकिञ्चिन्कर है

परमाणुप्रमाण वा मुञ्जा देहादियमु जस्म पुणो ।

विज्जदि जदि सो सिद्धि ण ल्हदि सव्वागमधरोवि ॥५९॥

परमाणु प्रमाण वा मुञ्जा देहादिकेषु यस्य पुन ।

विद्यते यदि स सिद्धि न लभते सवागमधरो पि ॥ ५९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पुणो) तथा (जस्म) जिसके भीतर (देहादियेषु) शरीर आदिकोमें (परमाणुप्रमाण वा) परमाणु मात्र भा (मुच्छा) ममत्वभाव (जदि विज्जदि) यदि है तो (सो) वह माधु (सव्वागम धरो वि) सर्व आगमको जाननेवाला है तौ भी (मिद्धि ण ल्हदि) मोक्षको नहीं पासक्ता है ।

विशेषार्थ—सर्व आगमज्ञान तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा मयमी पना एक कालमें होते हुए जिसके शरीरादि पर द्रव्योंमें समता जगमा भी है उसके पूर्व सूत्रमें कहे प्रमाण निर्विकल्प समाधिरूप निश्चय रत्नत्रय मई स्वसवेदनका लाभ नहीं है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि तत्त्वज्ञानी साधुको सर्व प्रकारमें रागद्वेष या ममत्वभावमें शून्य होकर ज्ञान वैराग्यसे परिपूर्ण होजाना चाहिये । सिवाय अपने

शुद्ध आत्म द्रव्यके उसके शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि गुणोंके व उसकी शुद्ध सिद्ध पर्यायके और कोई द्रव्य, गुण, पर्याय मेरा नहीं है ऐसा यथार्थ श्रद्धान तथा ज्ञान होना चाहिये—पर पदार्थके आलम्बनसे इंद्रियोंके द्वारा जो सुख तथा ज्ञान होता है वह न यथार्थ स्वाधीन सुख है, न ज्ञान है, ऐसा दृढ़ विश्वास जिसको होता है वही सर्व पदार्थोंसे ममता रहित होकर अपने आत्माके मननमें तन्मयता प्राप्त करता है और आत्माके अभेद स्तत्रय स्वभावके ध्यानसे मुक्त होजाता है । जो कोई ग्यारह अंग १० पूर्व तक भी जाने परन्तु निज आत्मीक सुख व ज्ञानके मिवाय शरीर व इंद्रियोंके सुखमें किंचित् भी ममता रखे तो वह निर्विकल्प शुद्ध ध्यानको न पाता हुआ कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सक्ता है । उसको तो ऐसा पक्का श्रद्धान होना चाहिये जैसा कि देवसेनाचार्यने तत्त्वसारमें कहा है—

परमाणुमित्तप्यं जाम ण छंडेइ जोइ समणम्मि ।

सो कस्मेण ण मुच्चइ परमद्विषाणवो सवणो ॥५३॥

भावार्थ—जो योगी अपने मनमें परमाणु मात्र भी रागको न छोड़े तो वह साधु परमार्थ ज्ञाता होनेपर भी कर्मोंसे मुक्त नहीं हो सक्ता है ।

ण मुपइ सगं भावं ण परं परिणमइ मुणइ अप्पाणां ।

सो जीवो संवरणं णिज्जरणं सो कुडं भणिओ ॥ ५५ ॥

भावार्थ—जो अपने आत्मिक भावको न छोड़े और परभावोंमें न परिणमें तथा निज आत्माका ही ध्यान करे सो जीव प्रगटपने संवर और निर्जरा रूप कहा गया है ।

परवर्ष्यं देहाई कुणः ममसि च आम तत्सुवर्णि ।

परसमयरदो तावं वञ्छवि कस्मेहि विविहेहि ॥ ३४ ॥

भावार्थ—देहादिक परद्रव्य हैं । जबतक इनके ऊपर ममता करता है तबतक परसमयरत है और नाना प्रकार कर्मोंसे बंधता है ।

दंसणणाणचरित्तं जोई तस्सेह णिच्छयं भणियं ।

जो वेयइ अप्पाणं सचेयणं सुद्धभावट्ठं ॥ ४५ ॥

भावार्थ—जो शुद्ध भावोमे स्थित ज्ञानचेतना सहित अपने आत्माको अनुभवमे लेता है उमीके ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चाग्रि निश्चयनयसे कहे गए है ।

सारममुच्चयमे श्री कुलभद्र आचार्य कहने हैं—

निर्ममस्त्वं परं तत्त्वं निर्ममस्त्वं परं सुखं ।

निर्ममस्त्वं परं बीजं मोक्षस्य कथितं बुधैः ॥ २३४ ॥

निर्ममस्त्वे सदा सौख्यं संसारस्थितिच्छेदनम् ।

जायते परमोत्कृष्टमात्मनः संस्थिते सति ॥ २३५ ॥

भावार्थ—ममतारहितपना ही उत्कृष्ट तत्त्व है । यही परम सुख है, यही मोक्षका बीज है ऐसा बुद्धिमानोने कहा है । जो आत्मा ममतारहित भावमें स्थिति प्राप्त कर लेता है उसको परम उत्तम मसागकी स्थितिको छेदनेवाला सुख उत्पन्न हो जाता है ।

इसलिये जहां पूर्ण स्वम्बरूपमे रमणता न होकर कुछ भी किसी जातिका पर पदार्थमे गगका अश है वह कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त करसक्ता है । युधिष्ठिरादि पांच पांडव शत्रुजय पर्वतपर आत्मध्यान कर रहे थे जब उनके शत्रुओने गर्म गर्म लोहेके गहने पहनाए तब तीन बड़े भाई तो ध्यानमे मग्न निश्चल रहे किंचित भी किसीकी ममता न करी इसमे वे उमी भवमें मोक्ष होगए, परंतु

नकुल, सहदेवके मनमें यह राग उपज आया कि हमारे भाई दुःखसे पीड़ित हैं । इस जरासे राग भावके कारण वे दोनों मुक्ति न पहुंचकर सर्वार्थसिद्धिमें गए । इसलिये परम वैराग्य ही सिद्धिका कारण है, न कि केवल शास्त्रज्ञान ॥ ५९ ॥

उत्थानिका—आगे द्रव्य तथा भाव संयमका स्वरूप बताने हैं—

चागो य अणारंभो विसयविरागो खओ कसायाणं ।

सो संजमोत्ति भणिदो पव्वज्जाए विमेषेण ॥ ६० ॥

त्यागश्च निरारंभो विषयविरागः क्षयः कषायाणां ।

स संयमेति भणितः प्रवृज्यायां विशेषेण ॥ ६० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(चागो य) त्याग और (अणारंभो) व्यापार रहितपना (विसयविरागो) विषयोंसे वैराग्य (कसायाणं खओ) कषायोंका क्षय है (सो संजमोत्ति भणिदो) वही संयम है ऐसा कहा गया है । (पव्वज्जाए) तपके समय (विमेषेण) वह संयम विशेषतासे होता है ।

विशेषार्थ—निज शुद्धात्माके ग्रहणके सिवाय बाहरी और भीतरी २४ प्रकारकी परिग्रहका त्याग सो त्याग है । क्रिया रहित अपने शुद्ध आत्म द्रव्यमें ठहरकर मन वचन कायके व्यापारोंसे छूट जाना सो अनारम्भ है । इंद्रिय विषय रहित अपने आत्माकी भावनासे उत्पन्न सुखमें तृप्ति रख करके पंचेन्द्रियोंके सुखोंकी इच्छाका त्याग सो विषय विराग है । कषाय रहित निज शुद्धात्माकी भावनाके बलसे क्रोधादि कषायोंका त्याग सो कषाय क्षय है । इन गुणोंसे संयुक्तपना जो होता है सो संयम है ऐसा कहा गया है । सामान्य करके यह संयमका लक्षण है । तपश्चरणकी अवस्थामें

यह संयम विशेष करके होता है। वहां अभ्यंतर परिणामोकी शुद्धिको भाव संयम तथा बाह्यमें त्यागको द्रव्यसंयम कहते हैं।

भावार्थ—इस गाथामें संयमके चार विशेषण बताए हैं—(१) स्वाग अर्थात् जहां जो कुछ त्याग कर सकता है सो उसे छोड़ देना चाहिये। जन्मनेके पीछे जो कुछ वस्त्रादि परिग्रह ग्रहण की थी सो सब त्याग देना, भीतरसे औपाधिक भावोंको भी छोड़ देना, यहां तक कि शरीरमें भी ममता छोड़ देना सो त्याग है (२) अनागम—अर्थात् असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या इन छ' प्रकारके साधनोसे आजीविका नहीं करना तथा बुहारी, उखली, चक्की, पानी, रसोई आदि बर्तनोका आरम्भ नहीं करना, मन बचन कायको आत्माके आराधनमें व संयमके पालनमें लवलीन रखना, गृहस्थके योग्य कोई व्यापार नहीं करना। (३) विषय विरागता—अर्थात् पांचों इन्द्रियोंकी इच्छाओंको रोककर आत्मानंदकी भावनामें तृप्ति पानेका भाव रखना। संसार शरीर व भोगोंसे उदासीनता भजना। (४) कषाय क्षय—क्रोध, मान, माया, लोभ व हास्य, रति, अरति शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुंवेद, नपुंसकवेद इन सर्व अशुद्ध भावोंको बुद्धिपूर्वक त्याग देना, अबुद्धिपूर्वक यदि कमी उपज आवें तो अपनी निन्दा गर्हा करके प्रायश्चित्त लेकर भावोंमें वीतरागताको जमाते रहना। ये चार विशेषण जहां होते हैं वहां ही मुनिका संयम होसक्ता है। वहां नियमसे परिणामोंमें भी वैराग्य होता है तथा बाहरी क्रियामें भी-आहार विहार आदिमें भी-यत्ना-चार पूर्वक बर्तन पाया जाता है। द्रव्य संयम और भाव संयम तथा इंद्रिय संयम और प्राण संयम जहां हो वही मुनिका संयम

है । ऐसा संयमी मुनि जब निज आत्मानुभवमें तल्लीन होकर ध्यानस्थ होता है तब विशेष संयमी हो जाता है, क्योंकि शुभोप-योगसे हटकर शुद्धोपयोगमें जम जाता है जो साक्षात् भाव मुनिपना है । भाव मुनिपना ही कर्मकी निर्जराका कारण है । मोक्षपाहुड़में स्वयं आचार्य कहते हैं—

सब्बे कसायमुत्तं गारवमयरायदोसवामोहं ।

लोयबवहारविरदो अप्पा भाएए भाणत्थो ॥ २७ ॥

मिच्छन्तं अण्णणं पावं पुण्णं चएवि तिविहेण ।

माणव्वएण जोई जोयत्थो जोयए अप्पा ॥ २८ ॥

भावार्थ—सर्व क्रोधादि कषायोंको, गारव अर्थात् रस, अहं-विषय सात्ताका अहंकार, मद, राग, द्वेष, मोहको छोड़कर तथा लौकिक व्यवहारसे विरक्त होकर ध्यानमें टहरकर आत्माको ध्याना चाहिये तथा मिथ्यात्व, अज्ञान, पुण्य व पाप कर्मको मन वचन कायसे छोड़कर योगीको ध्यानमें तिष्ठकर मौन सहित आत्माको अनुभवमें लाना चाहिये ॥ ६० ॥

उत्थानिका—आगे आगमका ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान, संयमपना इन तीनोंकी भेद रूपसे एक कालमें प्राप्ति तथा निर्विकल्प आत्म-ज्ञान इन दोनोंका संभवपना दिखलाने हैं अर्थात् इन सविकल्प और अविकल्प भावके धारीका स्वरूप बताते हैं—

पंचसमिदो तिगुत्तो पंचंदियसंबुडो जितकसाओ ।

दंसणणसमणो समणो सो संजदो भणिदो ॥ ६१ ॥

पंचसमितस्त्रिगुप्तः पंचेन्द्रियसंबृतो जितकषायः ।

दर्शनज्ञानसमप्रः श्रमणः स संयतो भणितः ॥ ६१ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पंचसमिदो) जो पांच समितियोंका धारी है, (तिगुत्तो) तीन गुप्तिमें लीन है, (पंचेदियसंबुडो) पांच इंद्रियोंका विजयी है, (जिदकसाओ) कषायोंको जितनेवाला है (दंसणणाणसमग्गो) सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे पूर्ण है (सो समणो) वह साधु (संजदो) संयमी (भणिदो) कहा गया है ।

विशेषार्थ—जो व्यवहार नयसे पांच समितियोंसे युक्त है, परंतु निश्चय नयसे अपने आत्माके स्वरूपमें भले प्रकार परिणमन कर रहा है; जो व्यवहार नयसे मन वचन कायको रोक करके त्रिगुप्त है, परंतु निश्चय नयसे अपने स्वरूपमें लीन है; जो व्यवहारकरके स्पर्शनादि पांचों इंद्रियोंके विषयोंसे हटकरके संवृत है, परंतु निश्चयसे अतींद्रिय सुखके स्वादमें रत है; जो व्यवहारकरके क्रोधादि कषायोंको जीत लेनेमें जितकपाय है, परंतु निश्चयनयसे कषाय रहित आत्माकी भावनामें रत है; तथा जो अपने शुद्धात्माका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन तथा स्वसंवेदन ज्ञान इन दोनोंसे पूर्ण है सोही इन गुणोंका धारी साधु संयमी है ऐसा कहा गया है । इससे यह मिद्ध किया गया कि व्यवहारमें जो बाहरी पदार्थोंके सम्बन्धमें व्याख्यान किया गया उसमें सविकल्प सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीनोंका एक साथ होना चाहिये, भीतरी आत्माकी अपेक्षा व्याख्यानसे निर्विकल्प आत्मज्ञान लेना चाहिये । इस तरह एक ही सविकल्प भेद सहित तीनपना तथा निर्विकल्प आत्मज्ञान दोनों घटने हैं ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह बात झलका दी है कि आत्मज्ञान या आत्मध्यान ही मुनिपना है तथा वही संयम है जो

मुक्तिद्वीपमें लेजाता है । जहां आत्मध्यान होता है वहां निश्चय और व्यवहार दोनों ही मोक्षमार्ग पाए जाते हैं—ईर्ष्या, भाषा, एषणा आदाननिश्चेषण, प्रतिष्ठापण इन पांच ममितियोंमें यत्नाचारमे वर्तन करूं यह तो व्यवहार धर्म है और जहां आत्मध्यानमें मग्नता है वहां ये पांचों ही उसके अपने स्वरूपकी सावधानीमें गर्भित हैं यह निश्चयधर्म है । मन, वचन कायको ढुंड करके वश रखूं यह व्यवहार धर्म है । अपने आत्म स्वरूपमें गुप्त होजाना निश्चय धर्म है जहां मन वचन कायका वश होना गर्भित है । पांचों इंद्रियोंकी इच्छाओंको निरोधूं यह व्यवहार धर्म है, अपने शुद्ध स्वरूपमें संवर रूप होजाना निश्चय धर्म है वहां इंद्रिय निरोध गर्भित है । क्रोधादि चार कषायोंको वश रखूं यह व्यवहार धर्म है, कषाय गहित आत्मामें एकरूप होजाना यह निश्चयधर्म है इसमें कषाय विजयगर्भित है । तत्त्वार्थोंका श्रद्धान करना व्यवहार धर्म है । निज आत्माका परमे भिन्न श्रद्धान करना निश्चयधर्म है इसमें तत्त्वार्थ श्रद्धान गर्भित है । आगमका ज्ञान व्यवहार धर्म है, अपने आत्मामें आत्माका अनुभव करना निश्चय धर्म है । इस स्वसंवेदन ज्ञानमें आगमज्ञान गर्भित है ।

जब कोई निश्चयधर्ममें आरुढ़ होजाता है तब व्यवहार मार्ग और निश्चयमार्ग उमसे छूट नहीं जाते, किन्तु उन मार्गोंका विकल्प छूट जाता है । जहां तक विचार है वहां तक मार्गमें चलनेका विकल्प है, जहां आत्मामें थिरता है वहां विचार नहीं है । उम समय जेमे नमककी डली पानीमें डूबकर पानीके साथ एकमेक होजाती है उमी तरह ज्ञानोपयोग आत्माके स्वभावमें डूबकर उमसे एकमेक होजाता है । स्वरूपमें थिरता पानेके पहले जबतक व्यवहार धर्मका विकल्प

था कि मैं समिति पालूँ, गुप्ति रखूँ, इंद्रिय दमूँ, कषायोंको जीतूँ, मात तत्त्व ही यथार्थ हैं, आगममे ही श्रुतज्ञान होता है तबतक व्यवहार मार्गपर चल रहा था । जब यह विकल्प रह गया कि मेरा आत्मा ही सब कुछ है, वही एक मेरा निजद्रव्य है, उसीमें ही तन्मय होना चाहिये तब वह निश्चय मार्गपर चल रहा है । इस तरह चलते २ अर्थात् आत्माकी भावना करते २ जब स्वानुभव प्राप्त करलेता है तब विचारोंकी तरंगोंमे छूटकर कल्लोल रहित समुद्रके समान निश्चल होजाता है । इसीको आत्मध्यान कहते हैं । यद्यपि यह ध्यान निश्चय और व्यवहार नयके विकल्पमे रहित है तथापि वहां दोनों ही मार्ग गर्भित हैं । उसने एक आत्माको ही ग्रहण किया है इसमे निश्चय मार्ग है तथा उसकी इंद्रियां निश्चल हैं, मन स्थिर है, कषायोंका वेग नहीं है, गमन भोजन शौचादि नहीं हैं, तत्त्वार्थश्रद्धान य आत्मश्रद्धान है, आगमका यथार्थज्ञान है तथा निज आत्माका ज्ञान है; ये सब उस आत्म-ध्यानमें इसी तरह गर्भित हैं जैसे एक शर्वतमें अनेक पदार्थ मिले हों, एक चटनीमें अनेक मसाले मिले हों, एक औषधिमें अनेक औषधियों मिली हों । इस तरह जहां आत्मज्ञान है उसी समय वहां तत्त्वार्थश्रद्धान, आगमज्ञान तथा संयमपना है—इन सबकी एकता है । इस एकतामें रमणकर्ता ही संयमी श्रमण है । जैसा श्री नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्तीने द्रव्यसंग्रहमें कहा है—

दुविहं पि मोक्षहेतुं भाणे पाउणदि जं मुणो णियमा ।
तम्हा पयत्तचित्ता यूयं भाणं समग्गसह ॥

अर्थात्—मुनि ध्यानमें ही निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्गको

नियमसे प्राप्त कर लेने हैं इसलिये तुम सब लोग प्रयत्नचित होकर एक आत्मध्यानका ही अभ्यास करो ।

श्रीअमृतचंद्र आचार्यने तत्त्वार्थसारमें कहा है:-

श्रद्धानाधिगमोपेक्षाः शुद्धस्य स्वात्मनो हि याः ।

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमार्गः स निश्चयः ॥ ३ ॥

श्रद्धानाधिगमोपेक्षा याः पुनः स्युः परात्मना ।

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा स मार्गो व्यवहारतः ॥ ४ ॥

आत्माज्ञाततयाज्ञानं सम्यक्तं चरितं हि सः ।

स्वस्थो दर्शनचारित्रि मोहाभ्यामनुपप्लुतः ॥ ५ ॥

पश्यति स्वस्वरूपं यो जानाति चरत्यपि ।

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव स स्मृतः ॥ ८ ॥

भावार्थ-अपने ही शुद्ध आत्माका जो श्रद्धान, ज्ञान तथा चारित्र है वह सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप निश्चय मोक्षमार्ग है । परद्रव्योंकी अपेक्षासे तत्त्वोंका श्रद्धान, आगमका ज्ञान, व्यवहार तेरह प्रकार चारित्र पालन मो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप व्यवहार मोक्षमार्ग है । आत्मा ज्ञाता है इसमें बड़ी ज्ञान, सम्यक्त व चारित्र रूप होता हुआ, मिथ्यात्व और कषायोंकी वायुमें चलायमान न होता हुआ, अपने आत्मामें ठहरा हुआ अपने स्वरूपको ही श्रद्धा है जानता है; व आचरता है इसलिये एक वह आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र तीन स्वरूप होकर भी एक रूप कहा गया है । इसका भाव यही है कि जब निर्विकल्प आत्मध्यान व स्वमेवेदन ज्ञान व आत्मानुभव होता है तब वहां निश्चय और व्यवहार दोनों ही मोक्षमार्ग गर्भित हैं । इसमें तात्पर्य यह निकला कि हमको व्यवहार और निश्चय मोक्षमार्गके द्वारा अपने स्वरूपमें ही तन्मय

होकर आत्मरसका ही पान करना चाहिये । जो ऐसे साधु हैं वे ही सच्चे संयमी हैं व मोक्षमार्गी हैं ॥ ६१ ॥

उत्थानिका—आगे आगमका ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान, संयमी-पना इन तीन विकल्परूप लक्षणसे एकसाथ युक्त तथा तब ही निर्विकल्प आत्मज्ञानमे युक्त जो कोई संयमी होता है उसका क्या लक्षण है ऐसा उपदेश करने हैं। यहां “इति उपदेश करने हैं” इसका यह भाव लेना कि शिष्यके प्रश्नका उत्तर देने हैं। इस तरह प्रश्नोत्तरको दिखानेके लिये कहीं २ यथामंभव इति शब्दका अर्थ लेना योग्य है ।

समसत्तुबंधुवर्गो समसुहृदुखो पसंसणिंदसमो ।

समलोढुक्तंचनो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥६२॥

समशत्रुबन्धुवर्गः समसुखदुःखः प्रशंसानिन्दासमः ।

समलोष्टकांचनः पुनर्जीवितमरणे समः श्रमणः ॥ ६२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समसत्तुबंधुवर्गो) जो शत्रु व मित्र समुदायमें समान वृद्धिका धारी है, (समसुहृदुखो) जो सुख दुःखमें समानभाव रखता है, (पसंसणिंदसमो) जो अपनी प्रशंसा व निन्दामें समताभाव करता है, (समलोढुक्तंचनो) जो कंकड़ और सुवर्णको समान समझता है, (पुण) तथा (जीविदमरणे समो) जो जीवन तथा मरणको एकसा जानता है वही (समणो) श्रमण या साधु है ।

विशेषार्थ—शत्रु बंधु, सुख दुःख, निन्दा प्रशंसा, लोष्ट कंचन तथा जीवन मरणमें समताकी भावनामें परिणमन करते हुए अपने ही शुद्धात्माका सम्यगश्रद्धान, ज्ञान तथा आचरणरूप जो

निर्विकल्प समाधि उसमें उत्पन्न जो निर्विकार परम आल्हादरूप एक लक्षणधारी सुखरूपी अमृत उसमें परिणमन स्वरूप जो परम समताभाव सो ही उस तत्पर्वीका लक्षण है जो परमागमका ज्ञान, तत्त्वार्थका श्रद्धान, संयमपना इन तीनोंको एक साथ रखता हुआ निर्विकल्प आत्मज्ञानमें परिणमन कर रहा है ऐसा जानना चाहिये ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह बता दिया है कि साधु वही है जो इस जगतके चारित्रको नाटकके समान देखता है । जैसे नाटकमें हर्ष विषादके अनेक अवसर आते हैं । ज्ञानी जीव उन सबको एक दृश्यरूप देखता हुआ उनमें कुछ भी हर्ष विषाद नहीं करता है । साधु महाराज मित्राय अपनी आत्माकी विभक्तिके और कोई वस्तु अपनी नहीं जानते हैं । आत्माका धन शुद्ध दर्शन, ज्ञान, चारित्र सुखादि है, उसको न कोई शत्रु बिगाड़ सकता न कोई मित्र उसे देसक्ता । इस तरह अपने स्वधनमें प्रेमालु होते हुए संसार शरीर भोगोंमें अव्यन्त उद्दाम होते हैं । तब यदि कोई उनका उपकार करे तो उसमें हित नहीं जानते व कोई बिगाड़ करे तो उससे डर नहीं रखते हैं । सांसारिक साता व अमाताको वह कर्मोदय जान न सातामें सुख मानते न असातामें दुःख मानते, कोई उनकी प्रशंसा करे तो उसमें राजी नहीं होते कोई उनकी निन्दा करे तो उसमें नागज नहीं होते । यदि कोई सुवर्णके ढेर उनके आगे कगरे तो वह उससे लोभी नहीं होते या कोई कंकड़ पत्थरके ढेर कगरे तो उसमें घृणा नहीं करते । यदि आयु कर्मानुसार जीने रहे तो कुछ हर्ष नहीं और यदि आयु कर्मके क्षयसे मरण होजाय तो कुछ विषाद नहीं । इस तरह समताभाव

जिम महात्माके भीतर राजता है वही जैन साधु है । वास्तवमें सुखदुःख मानने, अच्छाबुरा समझने, मान अपमान गिननेके जितने भाव हैं वे सब रागद्वेषकी पर्यायें हैं—कषायके ही विकार हैं । परम तत्त्वज्ञानी साधुने कषायोंको त्याग करके वीतराग भावपर चलना शुरू किया है इसलिये उनके कषायभाव नहीं होते । वे बाहरी अच्छी बुरी दशामें समताभाव रखने हुए उसे पुण्य पापका नाटक जानने हुए अपने निष्कषाय भावमें हटने नहीं । ऐसे साधु आत्मा-मुभवरूपी समताभावमें लवलीन रहने हैं इसीसे बाहरी चेष्टाओंमें अपने परिणामोंमें कोई असर नहीं पैदा करने । साधुओंको मुक्ति द्वीपमें जन्मना ही सच्चा जन्म भासता है । शरीरोंका बदलना वस्त्रोंके बदलनेके समान दिखता है । जो भावलिङ्गी साधु हैं उनके ये ही लक्षण हैं ।

मो ही मोक्षपाहुडमें कहा है—

जो देहे निरवेक्खो णिहंदो णिम्ममो निरारंभो ।

आदसहावे सुरओ जोई सो लहई णिच्चाणं ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो शरीरकी ममता रहित है, रागद्वेषसे शून्य है, यह मेरा इस बुद्धिको जिमने त्याग दिया है, व जो लौकिक व्यापारमें रहित है तथा आत्माके स्वभावमें रत है वही योगी निर्वाणको पाता है ।

मूलाचार अनगाग्भावनामें कहा है—

जो सव्वगंधमुक्का अममा अपरिग्गहा जहाजावा ।

वोसट्ठत्तदेहा जिणवरधम्मं समं णेति ॥ १५ ॥

सव्वारंभणिवत्ता जुत्ता जिणदेसिदम्मि धम्ममि ।

ण य इच्छंति ममत्ति परिग्गहे बालमित्तमि । १६ ॥

भावार्थ- जो सर्व मोहादि भीतरी परिग्रहसे रहित हैं, ममता रहित हैं तथा क्षेत्रादि बाहरी परिग्रहसे रहित हैं, नग्नरूपधारी हैं, शरीर संस्कारसे रहित हैं वे जिन प्रणीत चारित्रको समतासे प्राप्त हैं । जो सर्व असि मसि आदि आरंभसे रहित हैं, जिन प्रणीत धर्ममें युक्त हैं, वे बालमात्र भी परिग्रहमें ममता नहीं करते हैं । ऐसे ही साधु समताभावमें रमण करते हुए सदा सुखी रहते हैं ।

इस गाथाका तात्पर्य यही समझना चाहिये कि जिसके आगम-ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान व संयमपना होगा व साथ ही सच्चा आत्मज्ञान होगा व जो आत्मानंद रसिक होगा उस साधुका यही लक्षण है कि वह हर तरह ममता व शान्तिका रस पान करता रहे । उसे कोई कुछ भी कहे वह अपने परिणामोंको विकारी न करे ॥ ६२ ॥

उत्थानिका आगे कहते हैं जो यहां संयमी तपस्वीका साम्य-भाव लक्षण बताया है वही साधुपना है तथा वही मोक्षमार्ग कहा जाता है—

दंसणणाणचरित्तेसु तीसु जुगवं समुद्धिदो जो दु ।

एयग्गदोत्ति मदो मामण्णं तस्स परिपुण्णं ॥ ६३ ॥

दर्शनज्ञानचरित्रेषु त्रिषु युगपत्समुत्थितो यस्तु ।

एकाग्रगत इति मनः श्रामण्यं तस्य परिपूर्णम् ॥ ६३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(जो दु) जो कोई (दंसणणाण चरित्तेसु तीसु) इन सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तीनोंमें (जुगवं समुद्धिदो) एक काल भले प्रकार निष्ठता है (एयग्गदोत्ति मदो) वही एकाग्रताको प्राप्त है अर्थात् ध्यान मग्न है ऐसा माना गया है (तस्स परिपुण्णं मामण्णं) उसीके यतिपना परिपूर्ण है ।

विशेषार्थ—जो भाव कर्म रागादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नोकर्म शरीरादि इमसे भिन्न है तथा अपने सिवाय शेष जीव तथा पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन सब द्रव्योंसे भी भिन्न है, और जो स्वभाव हीसे शुद्ध नित्य, आनंदमई एक स्वभाव रूप है । “वही मेरा आत्मद्रव्य है, वही मुझे ग्रहण करना चाहिये” ऐसी रुचि होना मो सम्यग्दर्शन है, उसी निज स्वरूपकी यथार्थ पहचान होना मो सम्यग्ज्ञान है तथा उमी ही आत्मस्वरूपमें निश्चलतामे अनुभव प्राप्त करना मो सम्यक्चारित्र है । जैसे शरबत अनेक पदार्थोंसे बना है इसलिये अनेक रूप है परंतु अभेद करके एक शर्वत है । ऐसे ही विकल्पसहित अवस्थामें व्यवहारनयमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र ये तीन हैं, परन्तु विकल्परहित समाधिके कालमें निश्चयनयमे इनको एकाग्र कहते हैं । यह जो स्वरूपमें एकाग्रता है या तन्मयता है इसीको दूसरे नामसे परमसाम्य कहते हैं । इसी परम साम्यका अन्य पर्याय नाम शुद्धोपयोग लक्षण श्रमणपना है या दूसरा नाम मोक्षमार्ग है ऐसा जानना चाहिये । इसी मोक्षमार्गका जब भेदरूप पर्यायकी प्रधानतामे अर्थात् व्यवहारनयमे निर्णय करते हैं तब यह कहते हैं कि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप मोक्षमार्ग है । जब अभेदपनेमे द्रव्यकी मुख्यतामे या निश्चयनयसे निर्णय करने हैं तब कहते हैं कि एकाग्रता मोक्षमार्ग है । सर्व ही पदार्थ इस जगतमें भेद और अभेद स्वरूप हैं । इसी तरह मोक्षमार्ग भी निश्चय व्यवहार रूपसे दो प्रकार है । इन दोनोंका एकसाथ निर्णय प्रमाण ज्ञानमे होता है, यह भाव है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने फिर भी भावलिंगको प्रधा-

नतासे कहा है, क्योंकि यही साक्षात् कर्मबंधका नाशक व मोक्ष-
वस्थाका प्रकाशक है । जहांपर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनका
अलग २ विचार है वहां व्यवहारनयका आलम्बन है । जहां एक
ज्ञायक आत्माका ही विचार है वहां निश्चयका आलम्बन है, परन्तु
जहां विकल्प रहित होजाता है अर्थात् विचारोंको पलटना बन्द
होजाता है वहां निर्विकल्प समाधि लगती है जिसको स्वानुभव कहते
हैं । इस दशमें ध्याताके उपयोगमें विचारकी तरंगें नहीं हैं । तब ही
वह निश्चय सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यक्चारित्रमें
एकतासे ठहरा हुआ अद्वैतरूप होजाता है, इसीको शुद्धोपयोग
कहते हैं—यही साक्षात् मोक्ष मार्ग है, यही परम साम्यभाव है,
यही पूर्ण मुनिपना है, यही साधक अवस्था है, इसीको ध्यानकी
अग्नि कहते हैं, यही कर्म बंधनोंको जलाती है, यही आनन्दामृतका
म्वाद प्रदान करती है । ऐसे श्रमणपदकी व्याख्या करने हुए
ऐसा कहा जाता है कि इस समय यह साधु निश्चयमे मोक्षमार्गी
है अर्थात् शुद्धोपयोगमें लीन है । निश्चयनयका विकल्प एकरूप
अभेदका विचार व कथन है । व्यवहारनयका विकल्प अनेक रूप
भेदका विचार व कथन है । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्षमार्ग है
यह व्यवहारका बचन है । प्रमाण ज्ञान दोनों अपेक्षासे एक साथ
निश्चय व्यवहारको जानता है, क्योंकि प्रमाण सर्वग्राही है नय
एकदेशग्राही है । ध्याता या साधकके अंतरंगमें स्वात्मानुभूतिके
समय प्रमाण व नय आदिके विकल्प नहीं हैं वहां तो स्वरूप
मग्नता है तथा परमसाम्यता है, रागद्वेषका कहीं पता भी नहीं
चलता है । वास्तवमें यही मुनिपना है । आत्माका स्वभावरूप रहना

ही मुनिपना है । इसीको स्वामी कुंदकुंद मोक्षपाहुड़में कहते हैं ।

चरणं हृदयं सधम्मो धम्मो सो हृदयं अप्पसमभावो ।

सो रागरोसरहिओ जीवस्स अणण्णपरिणामो ॥५०॥

भावार्थ—आत्माका स्वभाव चारित्र्य है सो आत्माका स्वभाव आत्माका साम्यभाव है । वह समताभाव रागद्वेष रहित आत्माका निज भाव है । फिर कहते हैं—

होउण दिढच्चरित्तो दिढसम्मत्तेण भावियमइओ ।

आयंतो अप्पाणं परमपयं पावए जोई ॥ ४६ ॥

भावार्थ—जो योगी दृढ़ सम्यग्दर्शन सहित अपने ज्ञानकी भावना करता हुआ दृढ़ चारित्र्यवान होकर अपने आत्माको ध्याता है वही परम पदको पाता है । श्री योगेन्द्राचार्य योगसारमें कहते हैं—

जो समसुक्खणिलीण बुहु पुण पुण अप्प मुणेइ ।

कम्मक्खउ करि सो वि फुडु लहु णिव्वाण लहेइ ॥६२॥

भावार्थ—जो बुधवान साधु समताके सुखमें लीन होकर बार बार अपने आत्माका अनुभव करता है सो प्रगटपने शीघ्र ही कर्मोंका क्षयकर निर्वाण पालेता है । अनगार धर्मामृतमें पं० आशाधर कहते हैं—

अहो योगस्य माहात्म्यं यस्मिन् सिद्धेऽस्त तत्पथः ।

पापान्मुक्तः पुमाल्लब्धः स्वात्मा नित्यं प्रमोदते ॥१५८॥

भावार्थ—यह ध्यानकी महिमा है जिस ध्यानकी सिद्धि होने पर कुमार्गसे परे रह पुरुष पापोंसे छूटकर अपने आत्माको पाकर नित्य आनंदित रहता है ।

इस तरह निश्चय और व्यवहार मंथमके कहनेकी मुख्यतासे तीसरे स्थलमें चार गाथाएं पूर्ण हुई ॥ ६३ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं जो शुद्ध आत्मामें एकाग्र नहीं होता है उसके मोक्ष नहीं होसक्ती है—

मुज्झदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दव्वमण्णमामेज्ज ।

जदि ममणो अण्णाणी वज्झदि कम्महेहिं विविहेहिं ॥ ६४ ॥

मुह्यति वा रज्यति वा छेष्टि वा द्रव्यमन्यदासाद्य ।

यदि भ्रमणोऽज्ञानी बध्यते कर्मभिर्विविधैः ॥ ६४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (ममणो) कोई साधु (अण्णं दव्वं आमेज्ज) अपनेमे अन्य किसी द्रव्यको ग्रहण कर (मुज्झदि वा) उसमें मोहित होजाता है (रज्जदि वा) अथवा उसमें रागी होता है (दुस्सदि वा) अथवा उसमें द्वेष करता है (अण्णाणी) तो वह साधु अज्ञानी है, इसलिये (विविहेहिं कम्महेहिं) नाना प्रकार कर्मोंमे (वज्झदि) बंध जाता है ।

विशेषार्थ—जो निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानमे एकाग्र होकर अपने आत्माको नहीं अनुभव करता है उसका चित्त बाह्यके पदार्थोंमें जाता है तब चिदानन्द सई एक अपने आत्माके निज स्वभावसे गिर जाता है । तब रागद्वेष मोह भावोंमे परिणामन् करता है । इस तरह होकर नाना प्रकार कर्मोंसे बंध जाता है । इस कारण मोक्षार्थी पुरुषोंको चाहिये कि एकाग्रताके साथ अपने आत्म स्वरूपकी भावना करें ।

भावार्थ—यदि कोई साधुपद धारण करके भी अपने आत्माका ध्यान करना छोड़कर पांचों इन्द्रियोंके विषयोंमें व बाह्यी मांसारिक कार्योंमें मोहित होकर किसीसे राग व किसीसे द्वेष करता है तो वह आत्मज्ञानसे शून्य होकर अज्ञानी होजाता है, तब मिथ्यादृष्टी जीवके

समान नाना प्रकारके कर्म बांधता है—उसके लिये वह मुचिपद केवल द्रव्यलिंग या भेष मात्र है । कार्यकी सिद्धि तो अभेद रत्नत्रयमई स्वानुभाव रूप साम्यभावसे होगी । वही वीतरागताके प्रभावसे कर्मोंको नाश कर सकेगा और आत्माको मुक्त होनेके निकट पहुंचाएगा । यदि उपयोग ब्राह्मी पदार्थोंमें रमेगा तो आत्माकी प्रीतिको छोड़ बैठेगा तब मिथ्याश्रद्धानी, मिथ्याज्ञानी व मिथ्याचारित्री होता हुआ संसारके कारणीभूत कर्मोंका बंध करेगा । इसलिये रत्नत्रयकी एकताकी प्राप्ति ही मोक्ष मार्ग है । सम्यग्दृष्टि साधुगण अपने योग्य चारित्रिके पालनमें सदा सावधान रहते हैं । वे धर्मके श्रद्धावान होते हुए प्रमादी नहीं होते और रात दिन इस जगतको नाटकके समान देखते हुए इसमें बिल्कुल भी मोह नहीं करते । जहां मोह नहीं वहां राग द्वेष भी नहीं होते । परद्रव्योंको अपनेसे भिन्न उदासीनतारूप जाननेमें कोई दोष नहीं है उन्हींको रागद्वेष सहित जाननेमें दोष है । इसलिये आत्मध्यानके इच्छकको रागद्वेष मोह नहीं करने चाहिये । जैसा श्री नेमिचंद्र सि० च०ने द्रव्यसंग्रहमें कहा है ।

मा मुञ्क्तुह मा रज्जह मा दुस्सह इद्वणिट्ठ अत्थेषु ।

थिर मिच्छदि जदि चित्तं विचित्तभाणप्पसिद्धो ॥

भावार्थ—यदि तू चित्तको स्थिर करना चाहता है इसलिये कि नाना प्रकारकी ध्यानकी सिद्धि हो तो तुझे उचित है कि तू दृष्ट अनिष्ट पदार्थोंमें रागद्वेष मोह मतकर ।

वास्तवमें मुनिपद ध्यानके लिये ही व आत्मानुभवके रसके पान करनेके लिये ही धारण किया जाता है । यदि आत्मध्यानका साधन नहीं है व स्वमवेदन ज्ञान नहीं है तो वह मुनिपद मात्र

मेष मात्र है—उसमे कुछ भी कार्यकी सिद्धि न होगी। श्री कुंदकुंद भगवानने लिंग पाहुडमें कहा है—

रागो करेदि निषं महिलावगं परं च दूसेइ ।

दंसणणाणविहीणो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥१७॥

भावार्थ—जो साधु सदा स्त्रियोंमे राग करता है तथा दूसरोंमे द्वेष करता है तथा सम्यक्त व सम्यग्ज्ञानसे रहित है वह साधु नहीं किन्तु पशु है ।

पव्वज्जहोणगहिणं जेहिं सोसम्मि वट्टदे बहुसो ।

आयारविणयहीणो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥१८॥

भावार्थ—जो दीक्षा रहित गृहस्थोंमें और अपने शिष्योंपर बहुत स्नेह करता है, मुनिकी किया व गुरुकी विनयमे रहित है वह साधु नहीं है किन्तु पशु है ।

और भी स्वामीने भावपाहुडमें कहा है—

जे के वि दव्वसवणा इंदियसुहआउला ण छिंदंति ।

छिंदंति भावसवणा भाणकुठारेहिं भवरुक्खं ॥ १२२ ॥

भावार्थ—जो कोई द्रव्यलिंगी साधु इंद्रियोंके सुखोंके लिये व्याकुल हैं वे संसारका छेद नहीं करसके, परन्तु जो भाव साधु हैं वे ध्यानके कुठारोंमे संसार वृक्षको छेद डालते हैं ।

भायो वि दिव्वसिक्खुक्खंभायणे भाववज्जिओ सवणो ।

कम्ममलमल्लिणचित्तो तिरिंआलयभायणो पावो ॥१२४॥

भावार्थ—भाव ही स्वर्ग तथा मोक्षके सुखका कारण है । जो साधु भाव रहित है वह पापी कर्ममलसे मलिन होकर तिर्यंच गतिका पाप बंध करता है ।

भावेण होइ जगो मिच्छताई य दोस चइऊण ।

पच्छ दब्बेण मुणो पयइदि लिगं जिणाणाए ॥७३॥

भावार्थ—जो पहिले मिथ्यादर्शन आदि दोषोंको छोड़कर अंत रंग नग्न होजाता है, वही पीछे जिनकी आज्ञा प्रमाण द्रव्यसे मुनि लिगको प्रगट करता है ।

भावरहिण सपुरिस अणाइकालं अणंतसंसारं ।

गहि उज्झियाइं बहुसो बाहिरणिमंधरूवाइं ॥ ७ ॥

भावार्थ—हे सत्पुरुष ! भाव रहित होकर अनादिकालमे इस अनंत संसारमें तूने बाहर मुनिका भेष बहुतवार ग्रहण किया और छोड़ा है ॥ ६४ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो अपने शुद्ध आत्मामें एकाग्र हैं उन हीके मोक्ष होती है:—

अत्थेसु जो ण मुज्झदि ण हि रज्जदि णेव दोसमुपयादि ।

समणो जदि सो णियदं खवेदिं कम्माणि विविधाणि ॥६५॥

अथेषु यो न मुह्यति नहि रज्यति नैव दोषमुपयाति ।

अमणो यदि स नियतं क्षुपः कर्माणि विविधानि ॥६५॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि जो) तथा जो कोई (अत्थेसु) अपने आत्माको छोड़कर अन्य पदार्थोंमें (ण मुज्झदि) मोह नहीं करता है, (णहि रज्जदि) राग नहीं करता है (णेव दोसमुपयादि) और न द्वेषको प्राप्त होता है (सो समणो) वह साधु (णियदं) निश्चयसे (विविधाणि कम्माणि खवेदिं) नाना प्रकार कर्मोंका क्षय करता है ।

विशेषार्थ—जो कोई देखे, सुने, अनुभवे भोगोंकी इच्छाको आदि लेकर अपध्यानको त्याग करके अपने स्वरूपकी भावना करता

ह उसका मन बाहरी पदार्थोंमें नहीं जाता है, तब बाहरी पदार्थोंकी चिन्ता न होनेसे विकार रहित चैतन्यके चमत्कार मात्र भावसे गिरता नहीं है । अपने स्वरूपमें स्थिर रहनेसे रागद्वेषादि भावोंसे रहित होता हुआ नाना प्रकार कर्मोंका नाश करता है । इसलिये मोक्षार्थीको निश्चल चित्त करके अपने आत्माकी भावना करनी योग्य है ।

इस तरह वीतराग चारित्रिका व्याख्यान सुनके कोई कहते हैं कि सयोग केवलियोंको भी एक देश चारित्र है, पूर्ण चारित्र तो अयोग केवलीके अंतिम समयमें होगा, इस कारणसे हमको तो सम्यग्दर्शनकी भावना तथा भेद विज्ञानकी भावना ही बस है । चारित्र पीछे हो जायगा ? उसका समाधान करने हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिये । अभेद नयसे ध्यान ही चारित्र है । वह ध्यान केवलियोंके उपचारमें है तथा चारित्र भी उपचारमें है । वाम्तवमें जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक सर्व रगादि विकल्प जालोंमें रहित शुद्धात्मानुभव रूपी छद्मस्थ अर्थात् अप्रण ज्ञानी होनेवाला वीतराग चारित्र है वही कार्यकारी है, क्योंकि इसी ही के प्रतापमें केवज्ज्ञान उत्पन्न होता है इसलिये चारित्रमें सदा यत्न करना चाहिये यह तात्पर्य है ।

यहां कोई शंका करता है कि उत्सर्ग मार्गके व्याख्यानके समयमें भी श्रमणपना कहा गया तथा यहां भी कहा गया वह क्यों ? इसका समाधान करने हैं कि वहां तो सर्वपरफा त्याग करना इस स्वरूप ही उत्सर्गकी मुख्यतासे मोक्षमार्ग कहा गया । यहां साधुपनेका व्याख्यान है कि साधुपना ही मोक्षमार्ग है इसकी मुख्यता है ऐसा विशेष है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने मोक्षमार्गका संक्षेप सार बता दिया है कि जो मोह, राग, द्वेष नहीं करता है वही साधु है और वही कर्मोंसे मुक्त हो जाता है । वास्तवमें बंधका कारण मिथ्याश्रद्धान मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र सम्बन्धी मोह, राग, द्वेष है । जब तक इनका अस्तित्व है, संसारका कारण तीव्र कर्मबंध होता है । जब मिथ्याश्रद्धान बदलके सम्यक्श्रद्धान होजाता व मिथ्याज्ञान बदलके सम्यग्ज्ञान हो जाता है तब मात्र राग, द्वेषको हटाना रह जाता है जो अज्ञानपूर्वक नहीं किन्तु ज्ञानपूर्वक होता है तथापि उसको नष्ट करनेके ही लिये सामायिकका अर्थात् समतापूर्वक आत्मध्यानका विशेष अभ्यास किया जाता है । इसीके लिये श्रावकका एक देश चारित्र व मुनिका सर्वदेश चारित्र धारण किया जाता है । श्रमण परम क्षमावान होने हैं । उनके भावमें शत्रु व मित्र एक ही हैं व निश्चयदृष्टिसे सर्व आत्माओंको अपने समान मानने हुए राग द्वेषसे दूर रहकर वीतरागतामें रमण करने हैं । क्योंकि बंध मोह, राग, द्वेषसे होता है इसलिये बंधका नाश अर्थात् कर्मोंका क्षय सम्यक्तत्त्वपूर्वक वीतरागतामें होना है । इसलिये जो वीतराग सम्यक्त और वीतराग चारित्रमें रमण करता है वही निर्विकल्प समाधिकी अग्निसे सारे कर्मोंका क्षयकर अरहंत और सिद्ध होजाता है । कुन्दकुन्दस्वामीने मोक्षपाद्योंमें कहा है:-

वेरगगरो साह परद्वयपरमुहो य जो होदि ।

संसारकुहविरतो सगबुद्धसुहृदु अगुरुतो ॥२०१॥

गुणगणविहस्तिगो हेयोरादेयणिच्छिओ साह ।

भाणज्जयणे सुरदो सो पावइ उतमं ठाणं ॥ २०२ ॥

भावार्थ—जो साधु वैराग्यवान है, परद्रव्योंसे रागी नहीं है, संसारके सुखमें विरक्त है किन्तु आत्मीक शुद्ध सुखमें लीन है, गुणोंमें शोभायमान है, त्यागने व ग्रहण करने योग्यमें निश्चयको रखनेवाला है तथा ध्यान और स्वाध्यायमें लीन है वही उत्तम मोक्ष स्थानको पाता है ।

जहां रागद्वेष मोहका त्याग होकर शुद्धात्माका अनुभव होता है, अर्थात् जहां समयमारका अनुभव है वहीं मोक्षमार्ग है जैसा श्री अमृतचंद्रजी महाराजने समयमारकलजमें कहा है:

अलमलमतिजल्पैर्दुर्विकल्पैरनल्पै-

रयमिह परमार्थश्चेत्यतां नित्यमेकः ॥

स्वरसविसरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्रा-

न खलु समयसारादुत्तरं किञ्चिदस्ति ॥ ५१ ॥

भावार्थ बहुत अधिक विकल्पजालोंके उठानेमें कोई लाभ नहीं । निश्चय बात यही है कि नित्य एक शुद्धात्माका ही अनुभव करो, क्योंकि आत्मीक रमके विस्तारमें पूर्ण तथा ज्ञानकी प्रगटताको रखनेवाले समयमार अर्थात् शुद्धात्मामें बढ़कर कोई दूसरा पदार्थ नहीं है ॥ ५१ ॥

इस तरह श्रमणपना अर्थात् मोक्षमार्गको संकोच करनेकी मुख्यतामें चौथे स्थलमें दो गाथाएं पूर्ण हुई ।

उत्थानिका—आगे शुभोपयोगधार्मियोंको आश्रव होता है इसमें उनके व्यवहारपनसे मुनिपना स्थापित करते हैं—

समणा सुदुवजुत्ता सुहोवजुत्ता यं ह्येति समयम्मि ।

तेमु वि मुद्धवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ ५२ ॥

भ्रमणः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ताश्च भवन्ति समये ।

तेष्वपि शुद्धोपयुक्ता अनाश्रवाः साश्रवाः शेषाः ॥ ६६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(ममयस्मि) परमागममें (समणा) मुनि महाराज (सुद्धवजुत्ता) शुद्धोपयोगी (य सुहोवजुत्ता) और शुभोपयोगी ऐसे दो तरहके (होति) होते हैं । (तेसु वि) इन दो तरहके मुनियोंमें भी (सुद्धवजुत्ता) शुद्धोपयोगी (अणासवा) आश्रव रहित होते हैं (सेमा) शेष शुभोपयोगी मुनि (सासवा) आश्रव सहित होते हैं ।

विशेषार्थ—तैमे निश्चयनयमे सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप मिद्ध जीवोंके समान ही हैं, परन्तु व्यवहारनयसे चारों गति-योंमें भ्रमण करनेवाले जीव अशुद्ध जीव हैं तैमे ही शुद्धोपयोगमें परिणमन करनेवाले साधुओंकी मुख्यता है और शुभोपयोगमें परिणमन करनेवालोंकी गौणता है, क्योंकि इन दोनोंके मध्यमें जो शुद्धोपयोग सहित साधु हैं वे आश्रव रहित होते हैं व शेष जो शुभोपयोग सहित हैं वे आश्रववान् हैं । अपने शुद्धात्माकी भावनाके बलसे जिनके सर्व शुभ अशुभ संकल्प विकल्पोंकी शून्यता है उन शुद्धोपयोगी साधुओंके कर्मोंका आश्रव नहीं होता है, परन्तु शुभोपयोगी साधुओंके मिथ्यादर्शन व विषय कषायरूप अशुभ आश्रवके रूकनेपर भी पुण्याश्रव होता है यह भाव है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने यह बात दिखलाई है कि जो साधु उत्सर्गमार्गी हैं अर्थात् शुद्धोपयोगमें लीन हैं व परम साम्यभावमें तिष्ठे हुए हैं उनके शुभ व अशुभ भाव न होनेसे पुण्य तथा पापका आश्रव तथा बन्ध नहीं होता है, क्योंकि वास्तवमें बंध कषायोंके

कारणसे होता है । जिनके कषायोंकी क्लृप्ता या चिक्कणता नहीं होती है उनके कर्मोंका बंध नहीं होसکتा है । शुद्धोपयोग बंधका नाशक है, बंधका कारक नहीं है; परन्तु जो साधु हर समय शुद्धोपयोगमें ठहरनेको असमर्थ हैं उनको अपवाद मार्गरूप शुभोपयोगमें वर्तना पडता है । शुद्धोपयोगमें चढनेकी भावना सहित शुभोपयोगमें वर्तनेवाला भी साधुपदसे गिर नहीं सक्ता है, परन्तु उसको व्यवहार नयसे साधु कहेंगे, क्योंकि वहां पुण्य कर्मका आश्रय व बंध होता है । निश्चयसे साधुपना वीतगग चारित्र है जहां बंध न हो । जबतक अरहंतपदकी निकटता न होवे तबतक निश्चय व्यवहार दोनों मार्गोंकी सहायता लेकर ही साधु आचरण कर सक्ता है । यद्यपि शुभोपयोगी भी साधु है परंतु वह शुद्धोपयोगकी अवस्था की अपेक्षा हीन है । तत्पर्य यह है कि साधुको शुभोपयोगमें तन्मय न होना चाहिये क्योंकि उसमें आश्रय होता है परन्तु मदा ही शुद्धोपयोगमें आरूढ होनेका उद्यम करना चाहिये ।

एक अभ्यासी साधु मातर्वे व छटे गुणस्थानोंमें बारबार आया जाया करता है । मातर्वेका नाम अग्रमत्त है इसलिये वहां कषायोंका ऐसा मंद उदय है कि साधुकी बुद्धिमें नहीं झलकता है, इसलिये वहां शुद्धोपयोग कहा है परन्तु प्रमत्तविरत नाम छटे गुणस्थानमें संज्वलन कषायका तीव्र उदय है इसलिये प्रगट शुभ राग भाव परिणामोंमें होता है । तीर्थङ्गकी भक्ति, शास्त्रपठन आदि कार्योंमें शुभ राग होनेसे शुभोपयोग होता है । इसलिये वहां पुण्य कर्मका बंध है ।

यद्यपि जहां तक कषायोंका कुछ भी अंश उदयमें है वहांतक

स्थिति व अनुभागबन्ध होगा तथापि जहां बुद्धिमें वीतरागता है तथा साथमें इतना कम कषायभावका झलकाव है कि साधुके अनुभवमें नहीं आता, वहां बन्ध बहुत अल्प होगा जिसको कुछ भी न गिनकर ऐसा कह दिया है कि शुद्धोपयोगीके आश्रव व बन्ध नहीं होता है । शुभोपयोगकी अपेक्षा शुद्धोपयोगमें मिश्रित कुल कषायपनेसे बहुत अल्पबन्ध होगा । जब ग्यारवें बारहवें गुणस्थानमें कषायका उदय न रहेगा तब बन्ध न होगा । यद्यपि नेरहवें स्थान तक योगोंकी चपलता है इसलिये वहांतक आश्रव होता है तथापि ११, १२, १३ गुणस्थानोंमें कषायका उदय न होनेसे वह सांपरायिक आश्रव न होकर मात्र ईर्ष्यापथ आश्रव होता है—साना वेदनीयकी वर्गणा आकर तुर्त फल देकर झड़ जाती है । यदि सूक्ष्म दृष्टिमें विचार किया जावे तो पूर्ण शुद्धोपयोग वहीं है जहां योगोंकी भी चंचलता नहीं है अर्थात् अयोग गुणस्थानमें, तथापि साधककी बुद्धिमें झलकनेकी अपेक्षा शुद्धोपयोग सातवें गुणस्थानसे कहा जाता है ।

यहां ऐसा श्रद्धान रखना उचित है कि शुद्धोपयोग ही साक्षात् मुनिपद है, वही निर्विकल्प समाधि है, वही तत्त्वसार है उसीको ही ग्रहण करना अपना सच्चा हित है । इसी तत्त्वसारको जो आश्रव रहित है—आचार्य देवसेनने तत्त्वसारमें दिखाया है

एवं सगयं तच्च अण्णं तह परगयं पुणो भणियं ।

सगयं णियअप्पाणं इयरं पंचावि परमेही ॥ ३ ॥

तेसि अक्खररूवं भवियमणुस्साण भायमाणाणं ।

वज्झइ पुण्णं बहुसो परंपराए हवे मोक्खो ॥ ४ ॥

जं पुणु समयं तच्चं सवियप्पं हवइ तह य अवियप्पं ।

सवियप्पं सासवयं णिरासवं विगयसंकप्पं ॥ ५ ॥

इंदियविसयविराये मणस्स णिल्लूरणं हवे जइया ।

तइया तं अवियप्पं ससरूवे अप्पणो तं तु ॥ ६ ॥

भावाथ—तत्त्व दो प्रकारका है एक स्वतन्त्र दूसरा परतत्व, इनमें स्वतत्त्व अपना आत्मा है तथा परतत्व अरहंतादि पंच परमेष्ठी हैं । इन पंच परमेष्ठीके अश्वरूप मनोके ध्यानसे भव्य मनुष्योंको बहुत पुण्य बंध होता है तथा परम्परायसे बोध होसक्ती है । और जो स्वतत्त्व है वह भी दो प्रकारका है । एक सविकल्प स्वतत्त्व, दूसरा निर्विकल्प स्वतत्त्व । जहां यह विचार किया जावे कि आत्मा ज्ञाना, उष्टा आनन्दमई है वहां सविकल्प आत्मतत्त्व है, परन्तु जहां मनका विचार भी बढ़ होजावे केवल आत्मा अपने आत्मामें तन्मय हो स्वातुमदरूप हो जावे वहां निर्विकल्प आत्मतत्त्व है । राग सहित सविकल्प तत्व कर्मोंके आश्रवका कारण है जब कि बीतराग निर्विकल्प तत्व कर्मोंके आश्रवसे रहित है । जब इन्द्रियोंके दिषयोंसे विरक्तता होती है तथा मन हलन चलनरहित अर्थात् संकल्प विकल्परहित होता है तब यह निर्विकल्प तत्व अपने आत्माके स्वरूपमें झलकता है जो वास्तवमें आत्माका स्वभाव ही है ।

इसी बातको दिखलाना इस गाथाका आशय मालूम होता है । ॥६६॥

उत्थानिका—आगे शुभोपयोगी साधुओंका लक्षण कहते हैं—

अरहंतादिषु भन्ती वच्छलदा पवयणाभिजुत्तसु ।

विज्जदि जदि सामण्णे सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥६७॥

अहंदादिसु भक्तिर्वत्सलता प्रवचनाभियुक्तेषु ।

विद्यते यदि भ्रामण्ये सा शुभयुक्ता भवेच्चर्या ॥ ६७ ॥

अन्वय सहित मायान्यार्थ—(जदि) यदि (मामण्ये) मुनिके चारित्र्यमे (अहंतादिसु भक्ती) अनन्तगुण सहित अहंत तथा मिहोमें गुणानुराग है (पवयणाभिजुतेसु वच्छलदा) आगम या मंत्रके धारी आचार्य उपाध्याय व साधुओंमें विनय, प्रीति व उनके अनुकूल वर्तन (विज्जति) पाया जाना है तब (या चरित्वा सुहजुत्ता भवे) वह आश्रम शुभोपयोग सहित होता है ।

विशेषार्थ—जो साधु सर्व रागादि विकल्पोमें शून्य परम समाधि अथवा शुद्धोपयोग रूप परम समाधिकमें निश्चिन्नेको असमर्थ है उनकी शुद्धोपयोगके कलहो पानेवाले केवलज्ञानी अहंत मिहोमें जो भक्ति है तथा शुद्धोपयोगके आगत आचार्य उपाध्याय साधुमें जो प्रीति है वही शुभोपयोगी साधुओंका लक्षण है ।

भावार्थ—इस गायामें यह बतलाया है कि साधकोंमें शुभोपयोग कब होता है । आचार्यका अनिप्राय यही है कि शुद्धोपयोग ही मुनिपद है । उसीमें तिउना हितकारी है, क्योंकि वह आश्रव रहित है, परन्तु कषायोंका जिनके क्षय होता जाता है वह तो फिर छोटकर शुभोपयोगमें आता नहीं किन्तु अनर्मुहूर्त ध्यानमें ही केवलज्ञानी होजाता है । जिनके कषायोंका उदय क्षीण नहीं हुआ वे अनर्मुहूर्त भी शुद्धोपयोगमें ठहरनेको लक्षण होजाने हैं क्योंकि कषायोंके उदयकी तरङ्ग आजाती है व आसक्तकी कमी है इससे उनको वहांसे हट करके शुभोपयोगमें आना पड़ता है । यदि शुभोपयोगका आलस्यन न लें तो उपयोग अशुभोपयोगमें चला

जावे जिससे मुनि मार्ग भूट होजावे । इस कारण शुभोपयोगमें ठहरते हुए शुभ रागके धार्मिकभाव किया करते हैं । वास्तवमें शुद्धोपयोगमें प्रीति होना व शुद्धोपयोगके धारक व आराधकोंमें भक्ति होना ही शुभोपयोग है । श्री अरहंत, मिद्ध परमात्मा शुद्धोपयोगरूप हैं । आचार्य, उपाध्याय, साधु शुद्धोपयोगके सेवक हैं । येही पांच परमेष्ठी हैं । तीन लोकमें येही गंगारूप हैं, उत्तम हैं, व शरण लेने योग्य हैं । बड़े इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती आदि उन ही उत्तम पदधारी परमेष्ठियोंकी भक्ति सेवा करने हैं । मुनिगण भी इनहीको शुद्धोपयोगरूप भाव मुनिपदमें पतुंचनेके लिये आलम्बन जानकर इन्हींकी भक्ति व सेवा करने हैं । साधुगण शुभोपयोगमें ही अपनी छः नित्य आवश्यक क्रियाओंमें बन्धना व स्तुति करने हैं, अरहंत व मिद्ध भगवानकी गुणावलीको प्रगट करनेवाले अनेक स्तोत्र रचने हैं, भजन बनाने हैं तथा आचार्य महाराजकी विनय करने हुए उनकी आज्ञाको साथे चढ़ाने हैं व उपाध्याय महाराजसे शास्त्रका रहस्य समझकर ज्ञानमग्न रहने हैं तथा साधु महाराजकी विनय करके उनके रत्नत्रय धर्ममें अपना वात्सल्यभाव झलकाने हैं ।

इस शुद्धोपयोगकी भावना सहित शुभोपयोगसे दोनों ही कार्य होते हैं—जितने अंशमें वैराग्य है उतने अंश कर्मोंकी निर्जरा करते व जितने अंश शुभोपयोग है उतने अंश महान् पुण्यकर्म बांधते हैं । इसी अर्हन्तभक्ति आचार्यभक्ति बहुश्रुतभक्ति व प्रवचनभक्तिके द्वारा ही शुभोपयोग धारियोंको तीर्थकर नामका महान् पुण्य कर्म बन्ध जाता है । इसी शुभोपयोगके कारण ही देवगति बांधकर मुनिगण, सर्वार्थमिद्धि तक गमन करने शुभो

पयोगमें वर्तना मुनिका अपवादमार्ग है, उत्सर्गमार्ग नहीं है । शुभोपयोगी साधुओंकी दृष्टि शुद्धोपयोगकी ही तरफ रहती है, इसलिये ऐसा शुभोपयोग साधुओंके चारित्र्यमें हस्ताव-लम्बनरूप है, परन्तु यदि शुद्धोपयोगकी भावनासहित न हो तो वह निश्चय चारित्र्यका सहाई न होनेसे मात्र पुण्यबांधके संसारका कारण है, मुक्तिका हेतु नहीं है । इसीलिये शुभोपयोगरूप विन-यको तथा वैयावृत्यको तप मंजा दी है कि ये दोनों अपने तथा अन्यके स्वरूपाचरण चारित्र्यके उपकारी हैं ।

श्री मूलाचार पंचाचार अधिकारमें कहते हैं:—

उवगूहणादिआ पुचवुत्ता तह भत्तिआदिआ य गुणा ।

संकादिघज्जणं पि य दंसणविणओ समासेण ॥ १६८ ॥

भावार्थ—उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावना आदि मम्युक्तके आठ अंगोंके पालनमें उत्साही रहना तथा अरहंतादि पंचपरमेष्ठीकी भक्ति व पुजा करनी, शंका कांक्षा आदि दोष न लगाना सो दर्शनका विनय है ।

विणओ मोक्खद्वारं विणयादो संजमो तवो णाणं ।

विणण्णाराहिज्जदि आइरिओ सव्वसंघो य ॥ १८६ ॥

भावार्थ—विनय मोक्षका द्वार है, विनयसे संयम तथा ज्ञानकी वृद्धि होती है । विनय ही करके आचार्य और सर्व संघकी सेवा की जाती है । शुभोपयोगमें ही साधुओंकी वैयावृत्ति की जाती है । जैसा वहीं कहा है—

आइरियादिसु पंचसु सवालवुद्धाउलेसु गच्छेसु ।

वेजावचं बुत्तं कादव्वं सव्वसत्तोप ॥ १६२ ॥

भावार्थ—आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक, गणधर इन पांच महान साधुओंकी तथा बालक, वृद्ध, रोगी व थके हुए साधुओंकी व, गच्छकी सर्वशक्ति लगाकर वैयावृत्य करना कहा गया है ॥ ६७ ॥

उत्थानिका—आगे शुभोपयोगी मुनियोंकी शुभ प्रवृत्तिको और भी दर्शाने हैं ।

वेदणमंसणेहि अब्भुट्ठाण,णुगमणपडिवर्त्ता ।

सयणेणु समावणओ ण णिंदिया रागचर्यायम्मि ॥ ६८ ॥

वन्दननमस्करणाभ्यामभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिः ।

श्रमणेषु श्रमापनयो न निन्दिता रागचर्यायाम् ॥ ६८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(रागचर्यायम्) शुभ रागरूप आचरणमें अर्थात् मरागचाग्रित्री अवस्थामें (वेदणमंसणेहि) वेदना और नमस्कारके साथ २ (अब्भुट्ठाण,णुगमणपडिवर्त्ता) आते हुए साधुको देखकर उठ खड़ा होना, उनके पीछे २ चलना आदि प्रवृत्ति तथा (समणेणु) साधुओंके सम्बन्धमें उनका (समावणओ) खेद दूर करना आदि क्रिया (ण णिंदिया) निषेध्य या वर्जित नहीं है ।

विशेषार्थ—पंच परमेष्ठियोंको वेदना नमस्कार व उनको देखकर उठना, पीछे चलना आदि प्रवृत्ति व रत्नत्रयी भावना करनेसे प्राप्त जो परिश्रमका खेद उमका दूर करना आदि शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति रत्नत्रयीकी आराधना करनेवालोंमें करना उन साधुओंके लिये मना नहीं है किन्तु करने योग्य हैं, जो साधु शुद्धोपयोगके साधक शुभोपयोगमें ठहरे हुए हैं ।

भावार्थ—इस गाथामें शुभोपयोगमें प्रवर्तनेवाले साधुओंके कार्यके कुछ लक्षण बताए हैं। पांच परमेष्ठियोंको बंदना व नमस्कार करना, हमरे साधुओंको आने देखकर उनकी विनय करनेके लिये उठके खड़ा होना, उनको नमस्कार करना, योग्य आसन देना, कोई साधु गमन करने हों और आप उनमें कम पद-वीका हो तो उनके पीछे ९ चलना, तथा यदि साधुओंको ध्यान स्वाध्याय मार्गगमन आदि कार्योंमें शरीरमें धकन चढ़ गई हो तो उनके शरीरकी वैध्यावृत्य करके उमको दूर करना, जिसमें वे ध्यान व समाधिमें अच्छी तरह उत्साहवान हो जायें। इत्यादि, जो जो रागरूप किया अपने और हमरोंके शुद्धोपयोगकी वृद्धिके लिये की जावे वह सब शुभ प्रवृत्ति साधुओंके लिये मना नहीं है। अपवाद मार्गके अवलम्बनके बिना उत्सर्ग मार्ग नहीं पक सक्ता है, इस बातको पहले दिखा चुके हैं क्योंकि उपयोगमें श्रिंता बहुत कम है। सराग चारित्रिका पालन अपवाद मार्ग है। शुद्धोपयोगमें उपयोग अधिक कालतक टहर नहीं सक्ता है इसी लिये अशुभोपयोगमें वचनेके लिये साधुओंको शुभोपयोगमें प्रवर्तना चाहिये।

साधुके आवश्यक नित्य कर्तव्योंमें प्रतिक्रमण, वन्दना, नमस्कार, स्वाध्याय आदि सब शुभोपयोगके नमूने हैं। इन शुभ क्रियाओंके मध्यमें उसी तरह साधुओंको शुद्धोपयोग परिणतिका लाभ होनाता है जिस तरह दूधको मथन करते हुए मध्य मध्यमें मक्खनका लाभ होनाता है। प्रसन्न गुणस्थानमें वैद्यावृत्य आदि शुभ क्रियाएँ करना साधुका तप है। व्यवहार तपका साधन सब शुभोपयोग रूप है।

उपवास रखने, ऊनोदर करने, प्रतिज्ञा कर भिक्षाके लिये जाने, रस त्यागने, एकांतमें बैठने सोनेका विकल्प करने, कायक्लेशतपका विचार करने, प्रायश्चित्त लेने, विनय करने, वैयावृत्य करने, शास्त्र पढ़ने, शरीरमें ममता त्यागनेका भाव करने, ध्यानके अभ्यासके लिये प्रयत्न करने आदि निश्चय तपके साधनोंमें शुभोपयोग ही काम करता है । यद्यपि शुभोपयोग बन्धका कारक है, त्यागने योग्य है तथापि शुद्धोपयोग रूप इच्छित स्थान पर ले जानेको महकागी मार्ग है इसलिये ग्रहण करने योग्य है । जब साक्षात् शुद्धोपयोग होता है तब शुभोपयोग और उस सम्बन्धी सब कार्य स्वयं छूट जाने हैं । साधुओंका कर्तव्य इस तरह श्री मूलाचार्योंके समाचार अधिकारमें बताया है । जैसे

आणसे एज्जंतं सहसा ददहणं सज्जदा सच्चवे ।

वच्छल्लणासंगहपणमणहेतुं समुट्ठति ॥ १६० ॥

पद्भुग्गमणं किञ्चा सत्तपदं अण्णमण्णपणमं च ।

पाहुणकरणोयकदे तिरयणसंपुच्छणं कुज्जा ॥ १६१ ॥

भावार्थ—दूरसे विहार करने हुए जाने हुए साधुको देखकर शीघ्र सर्व संयमी मुनि उठ खड़े होते हैं इसलिये कि वात्सल्य भाव बढ़े, सर्वज्ञकी आज्ञा पालन की जावे तथा उनको अपनाया जावे व प्रणाम किया जावे । फिर मात कदम आगे जाकर परम्पर वंदना प्रति वंदना की जाती है तथा आगन्तुकके साथ यथायोग्य व्यवहार करके अर्थात् योग्य बैठनेका स्थान आदि देकर उनके रत्नत्रयकी कुशल पूछी जाती है ।

गच्छे वेज्जावच्चं गिलाणगुरुबालबुद्धसेहाणं ।

जहज्जेतां कावच्चं सगसत्तोप पयत्तेण ॥ १७४ ॥

भावार्थ—मुनियोंके समूहमें रोगी साधुकी, शिक्षा व दीक्षा दाता गुरुकी, बालक व वृद्ध साधुकी व शिष्य साधुओंकी यथायोग्य सेवा अपनी शक्तिके अनुसार प्रयत्नपूर्वक करनी योग्य है। अनगार धर्मामृत ७ वें अध्यायमें है—

समाध्याधानसानाध्ये तथा निर्विचिकित्सता ।

सधर्मवत्सलत्वादि वैय्यावृत्त्येन साध्यते ॥ ८१ ॥

भावार्थ—वैयावृत्य करनेसे ध्यानकी थिरता व सनाथपन तथा भ्लानिका मिटना, साधर्मियोंमें प्रेम आदि कार्योंकी सिद्धि होती है। हम तुम्हारे रक्षक हैं यह भाव सनाथपना है। वास्तवमें शुभोपयोगरूप साधन भी बड़ा ही उपकारी है। यदि साधु परस्पर एक दूसरेकी रक्षा न करे, परस्पर वैयावृत्य न करे, परस्पर विनय नमस्कार न करे तो परस्पर चाग्रिकी वृद्धि न हो तथा परस्पर शुद्धोपयोगके साधनका उत्साह न बढ़े ॥ ६८ ॥

उत्थानिका—आगे फिर भी कहते हैं कि शुभोपयोगी साधुओंकी ऐसी प्रवृत्तियें होती हैं न कि शुद्धोपयोगी साधुओंकी—

दंसणणाणुवदेसो सिस्सग्गहणं च पोसणं तेसिं ।

चरिया हि सरागाणं जिणिंदपूजोवदेसो य ॥ ६९ ॥

दर्शनज्ञानोपदेशः शिष्यग्रहणं च पोषणं तेषां ।

चर्या हि सरागाणां जिनेन्द्रपूजोपदेशश्च ॥ ६९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(दंसणणाणुवदेसो) तीन सृष्टा आदि पच्चीस दोष रहित सम्यक्त तथा परमात्मका उपदेश, (सिस्स-ग्गहणं) रत्नत्रयके आरावक शिष्योंको दीक्षित करना (च तेसिं पोषणं) और उन शिष्योंको भोजनोदि प्राप्त हो ऐसी पोषणकी चिंता (जिणिं-

दपूजोवदेसो य) तथा यथामंभव जिनेन्द्रकी पूजाआदिका धर्मोपदेश ये सब (सरागाणं चरिया) अर्थात् धर्मानुराग सहित चाग्रि पालने-
वालोंका ही चारित्र है ।

विशेषार्थ—कोई शिष्य प्रश्न करता है कि साधुओंके चारि-
त्रके कथनमें आपने बताया कि शुभोपयोगी साधुओंके भी कर्मा २
शुद्धोपयोगकी भावना देखी जाती है तथा शुद्धोपयोगी साधुओंके
भी कर्मा २ शुभोपयोगकी भावना देखी जाती है तैसे ही
श्रावकोंके भी सामायिक आदि उदासीन धर्मक्रियाके कालमें
शुद्धोपयोगकी भावना देखी जाती है तब साधु और श्राव-
कोंमें क्या अंतर रहा ? इसका समाधान आचार्य करने हैं
कि आपने जो कहा वह सब युक्ति संगत है—ठीक है ।
परन्तु जो अधिकतर शुभोपयोगके द्वारा ही वर्तन करने हैं यद्यपि
वे कभी कभी शुद्धोपयोगकी भावना कर लेते हैं ऐसे अधिकतर
शुभोपयोगी श्रावकोंको शुभोपयोगी ही कहा है क्योंकि उनके
शुभोपयोगकी प्रधानता है । तथा जो शुद्धोपयोगी साधु हैं यद्यपि
वे किसी कालमें शुभोपयोग द्वारा वर्तन करते हैं तथापि वे शुद्धो-
पयोगी हैं क्योंकि साधुओंके शुद्धोपयोगकी प्रधानता है । जहां जि-
सकी बहुलता होती है वहां कम बातको न ध्यानमें लेकर बहुत जो
बात होती है उसी रूपे उसको कहा जाता है । हर जगह कथनके
व्यवहारमें बहुलताकी प्रधानता रहती है । जैसे किसी वनमें आम्र-
वृक्ष अधिक हैं व और वृक्ष थोड़े हैं तो उसको आम्र-वन कहते हैं
और जहां नीमके वृक्ष बहुत हैं आम्रादिके कम हैं वहां उसको
नीमका वन कहते हैं, ऐसा व्यवहार है ।

भावार्थ—इस गाथामें साधुओंके सरागचारित्र व शुभोपयोगमे वर्तनेके कुछ दृष्टांत और दिये हैं। जैसे साधुओंका यह कर्तव्य है कि जब वे ध्यानस्थ न हों तब अवसर पाकर जगतके जीवोंको सम्यग्दर्शनका मार्ग बतावें कि ये संसारी जीवों पचीस दोष रहित निर्मल सम्यग्दर्शनका पालन करो, मुदेव, सुगुरु व सुशास्त्रकी श्रद्धा रखो, जीवादि सात तत्वोंके स्वरूपमें विश्वास रखो, आत्मा व परको अच्छी तरह जानकर दोनोंके भिन्न २ स्वरूपमें भू० मत करो इस तरह सम्यग्दर्शनकी दृढ़ताका व मिथ्यातियोंसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिका उपदेश दें, तथा गुणस्थान, मार्गणा, कर्म बंध, कर्मोदय, कर्मक्षय आदिका व्याख्यान करें तथा अध्यात्मिक कथनसे स्वपरको सुखशान्तिके समुद्रमें मग्न करें। जो कोई स्त्री या पुरुष संसार शरीर भोगोंमें वेगमयवंत हो आत्मकल्याणके लिये साधुपद स्वीकार करनेकी इच्छा प्रगट करें उनकी परीक्षा करके उन्हें अपना शिष्य करें, साधुपदसे भूषित करें। फिर अपने शिष्योंकी उसी तरह रक्षा करे जिस तरह पिता अपने पुत्रोंकी रक्षा करता है। उनको शास्त्रका रहस्य बतावें शक्तिके अनुसार उनको तप करनेका आदर्श करे, उनकी श्रम व रुग्ण अवस्थामें उनके शरीरकी सेवा करे, जहां सुगमतासे भिक्षाका लाभ होमके ऐसे देशमें शिष्योंको लेकर विहार करे, यदि उनमें कोई दोष देखे उनको समझाकर, ताड़ना देकर उनको दोष रहित करें। तथा श्रावक श्राविकाओंको वे साधुगण जिनेन्द्रकी पूजा करनेका पूजामें तन, मन, धन लगानेका, मंदिर-जीकी आवश्यकता या मंदिरजीके निर्माणका, मंदिरजीके जीर्णोद्धारका पत्रोंको भक्तिपूर्वक और दुःखित भुक्षितको दयापूर्वक आहार,

औषधि, अमय तथा विद्यादान देनेका, साधुओंकी सेवाका, श्राव-
कके व्रतोंको पालनेका, शास्त्र स्वाध्याय करनेका, बारह प्रकार तपके
अभ्यास करनेका, धर्म प्रभावनाका आदि गृहस्थोंके पालने योग्य
धर्माचरणका उपदेश देवे और उन्हें यह भी समझावे कि क्षत्री,
ब्राह्मण, वैश्य, शूद्रको अपनी २ पदवीके योग्य नीति व सत्यके
साथ आजिविका करके संतोष सहित धर्माचरण करने हुए मनुष्य
जन्मको चित्ताना चाहिये । गृहमें भी जलमें कमलके समान निवास
करना चाहिये इत्यादि उपासका ध्ययन नामके सातवें अंगके अनु-
सार उपासकोंके संस्कार आदिका विधान उपदेशों- इत्यादि व्यवहार
परोपकारके कार्योंमें साधुके शुभोपयोग रहता है । यदि धर्मानुगमने
शुभ कार्य न करके किसी प्रसिद्धि, पृत्ता, लाभआदिके वश किये जावें
तो इन्हीं कार्योंमें आर्त्तध्यान होजाता है, परन्तु जनके भावलिङ्गी
साधु अपवाद मार्गमें रहते हुए परम उदासीनभाव व निस्पृहतासे
धर्मोपदेश, वैयावृत्य आदि व्यवहार शुभ आचरण पालते हैं ।
भावना यह रहती है कि कब हम शीघ्र शुद्धोपयोगमें पंगव जावें ।
वास्तवमें साधुगण एक दूसरेकी समाधानीमें प्रवर्तते हुए एक दूस-
रेके धर्मकी रक्षा करते हैं । वैयावृत्य करना उनका मुख्य कर्तव्य
है । श्री शिवकोटि आचार्यने भगवतीआराधनामें साधुओं वैया-
वृत्यके इतने गुण वर्णन किये हैं:-

गुण परिणामो सद्भा, वच्छलं भस्ति पत्तलंभो य

संधाणं तव पूया अवबुच्छिन्ती समाधो य ॥ १० ॥

आणा संयमसाखिलदा य दाणं च अविदिग्धि य ।

वेज्ञावचवस्स गुणा य भावणा कज्जपुण्णाणि ॥ ११ ॥

भावाथ—वैयावृत्य करनेसे इतने गुण प्रगट होते हैं—
 १ साधुओंके गुणोंमें अपना परिणमन, २ श्रद्धानकी दृढ़ता ३, वात्स-
 ल्यकी वृद्धि, ४ भक्तिकी उत्कटता, ५ पात्रोंका लाभ (जो सेवा करता
 है उसको सेवा—योग्य पात्र भी मिल जाते हैं), ६ रत्नत्रयकी एकता
 ७ तपकी वृद्धि, ८ पूजा प्रतिष्ठा, ९ धर्मतीर्थका बराबर जारी रहना,
 १० समाधिकी प्राप्ति, ११ तीर्थकरकी आज्ञाका पालन, १२ संयमकी
 सहायता, १३ दानका भाव, १४ ग्लानिका अभाव, १५ धर्मकी
 प्रभावना व १६ कार्यकी पूर्णता । जो साधु वैयावृत्य करते हैं
 उनके इतने गुणोंकी प्राप्ति होती है ।

अरहंतसिद्धभक्ती गुरुभक्ती सव्वसाहुभक्ती य ।

आसेदिदा समग्गा विमला वरधम्मभक्ती य ॥ २२ ॥

भावार्थ—अरहंतकी भक्ति, सिद्ध महाराजकी भक्ति, गुरुकी
 भक्ति, सर्व साधुओंकी भक्ति और निर्मल धर्ममें भक्ति ये सब वैया-
 वृत्यमे होती हैं ।

साहुस्स धारणाए वि होइ तह चैव धारिओ संघो ।

साहु चैव हि संघा ण हु संघो साहुविदिरित्तो ॥ २३ ॥

भावार्थ—साधुकी रक्षा करनेसे सर्व संघकी रक्षा होती है,
 क्योंकि साधु ही संघ हैं । साधुको छोड़कर संघ नहीं है ।

अणुपालिदाय आणा संजमजोगा य पालिदा होति ।

णिग्गहिवाणि कसायेंदियाणि साखिल्लदा य कदा ॥ २४ ॥

भावार्थ—वैयावृत्य करनेवालेने भगवानकी आज्ञा पायी, अपने
 और दूसरेके संयम तथा ध्यानकी रक्षा की, अपने और परके कृपाय
 और इंद्रियोंका विजय किया तथा धर्मकी सहायता करी ।

इस प्रकार शुभोपयोगी साधु अपना और परका बहुत बढ़ा

उपकार करते हैं । वास्तवमें श्रावक व साधुका चारित्र तथा जैन धर्मकी प्रभावना शुभोपयोगी साधुओं हीके द्वारा होसक्ती है ।

वृत्तिकारने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शुद्धोपयोग और शुभोपयोग दोनों सम्यग्दृष्टी श्रावक तथा साधुओंके होते हैं: परंतु साधुओंके शुद्धोपयोगकी मुख्यता है व शुभोपयोगकी गौणता है जब कि श्रावकोंके शुद्धोपयोगकी गौणता तथा शुभोपयोगकी मुख्यता है । इस लिये साधु महाव्रती संयमी तथा श्रावक अणुव्रती देश संयमी कहलाते हैं ॥ ६९ ॥

उत्थानिका—आगे शुभोपयोगधारी साधुओंके जो व्यवहारकी प्रवृत्तियें होती हैं उनका नियम करते हैं—

उपकुणदि जोवि णिच्चं चादुच्चणस्स समणसंघस्स ।

कायविराधणरहिदं सोवि सरागण्यधानो से ॥ ७० ॥

उपकरोति योपि निस्थं चातुर्वर्णस्थ भ्रमणसंघस्य ।

काया विराधनरहितं सोपि सरागप्रधानः स्यात् ॥ ७० ॥

अन्य सहित सामान्यार्थः—(जो वि) जो कोई (चादुच्च-
णस्स समणसंघस्स) चार प्रकार साधुसंघका (णिच्चं) नित्य
(कायविराधणरहिदं) छःकायके प्राणियोंकी विराधना रहित (उप-
कुणदि) उपकार करता है (सोवि) वह साधु भी (सरागण्यधानो से)
शुभोपयोगधारिणोंमें मुख्य होता है ।

विशेषार्थ—चार प्रकार संघमें ऋषि, मुनि, यति, अनगार
लेने योग्य । जैसा कहा है—“देशप्रत्यक्षवित्केवलभृदिह
मुनिः स्यादिति प्रवृत्तिरारूढः श्रेणियुग्मेऽजनि यतिरनगारोऽपरः
साधु वर्गः । ब्रह्मा च देव परम इति ऋषिर्विक्रियाक्षीणशक्ति ।

प्राप्तो बुध्यौषधीशो विषदयन्पटुर्विश्ववेदी क्रमेण ।” भावार्थ—एक देश प्रत्यक्ष अर्थात् अवधि मनःपर्यवज्ञानके धारी तथा केवलज्ञानी मुनि कहलाने हैं; ऋद्धि प्राप्त मुनि ऋषि कहलाने हैं, उपशम और क्षपकश्रेणिमें आरूढ़ यति कहलाने हैं तथा सामान्य साधु अनगार कहलाने हैं । ऋद्धिप्राप्त ऋषियोंके चार भेद हैं—राज-ऋषि, ब्रह्मऋषि, देवऋषि, परमऋषि । इनमें जो विक्रिया और अक्षीणऋद्धिके धारी हैं वे राजऋषि हैं, जो बुद्धि और औषधि ऋद्धिके धारी हैं वे ब्रह्मऋषि हैं, जो आकाशगमन ऋद्धिके धारी हैं वे देव ऋषि हैं, परमऋषि केवलज्ञानी हैं । ये चारों ही श्रमण संघ इसीलिये कहलाता है कि इन सर्वोंके सुख दुःख आदिके संबंधमें समताभाव रहता है । अथवा श्रमण धर्मके अनुकूल चलनेवाले श्रावक, श्राविका, मुनि, आर्यिका ऐसे भी चार प्रकार संघ है । इन चार तरहके संघका उपकार करना इस तरह योग्य है जिसमे उपकारकर्ता साधु आत्मीक भावना स्वरूप अपने ही शुद्ध चैतन्यमई निश्चय प्राणकी रक्षा करता हुआ बाह्यमें छः कायके प्राणियोंकी विराधना न करता हुआ वर्तन कर सके । ऐसा ही तपोधन धर्मानुराग रूप चारित्रिके पालनेवालोंमें श्रेष्ठ होता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने दिखलाया है कि साधुओंकी ऋषि मुनि यति अनगार चार तरहके साधु संघकी सेवा यथायोग्य करनी चाहिये, परन्तु अपने व्रतोंमें कोई दोष न लगाना चाहिये । ऐसा उपकार करना उनके लिये निषेध है जिससे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा अस इन छः प्रकारके जीवोंकी विराधना या हिंसा करनी पड़े अर्थात् वे गृहस्थोंके योग्य आरम्भ करके

उपकार नहीं कर सकते। यदि कोई साधु रोगी है तो उसको उपदेश रूपी औषधि देकर, उसका शरीर मर्दन कर, उसके उठने बैठनेमें सहायता देकर, इत्यादि उपकार कर सकते हैं, उसको औषधि व भोजन बनाकर व लाकर नहीं देसक्ते हैं। जिस आरम्भके व त्यागी हैं अपने लिये भी नहीं करते वह दूसरोंके लिये कैसे करेंगे ? साधुओंका मुख्य उपकार साधुओं प्रति ज्ञानदान है। मिष्ट जिन वचनानामृतसे बड़ी बड़ी बाधाएं दूर होजाती हैं। केवली महाराजकी सेवा यही जो उनमें स्वयं उपदेश ग्रहणकर अपने ज्ञानकी वृद्धि करना। जब कोई साधु समाधिमग्न करनेमें उपयुक्त हों, उस समय उनके भावोंकी समाधानीके लिये ऐसा उपदेश देना जिससे उनको कोई मोह न उत्पन्न होवे और वे आत्मसमाधिमें दृढ़ रहें।

संघकी ब्यावृत्त्यमें यह भी ध्यान रखना होता है कि संघका विहार किस क्षेत्रमें होनेमें संयममें कोई बाधा नहीं आएगी, इसको विचारकर उसी प्रमाण संघको चलाना। यदि कहीं जैन मुनिसंघकी निन्दा होती हो तो उस समय अवसर पाकर उनके गुणोंको इस तरह गुक्तिपूर्वक वर्णन करना जिसमें निन्दकोंके भाव बदल जायें सो सब मुनिसंघकी सेवा है। कभी कहीं विशेष अवसर पडनेपर मुनि संघकी रक्षार्थ अपने मुनिपदमें न करने योग्य कार्य करके भी संघके प्रेमवश संघकी रक्षा साधु जन करने हैं। जैसे श्री विष्णुकुमार मुनिने श्री लक्ष्मणाचार्य आदि ७०० मुनि संघकी रक्षा स्वयं ब्राह्मणरूप धारण कर अपनी विविध कठिके बलमें की थी; परन्तु ऐसी दशामें वे फिर गुरुके पाम जाकर प्रायश्चित्त लेते हैं—परोपकारके लिये अपनी हानि करके फिर अपनी हानिको भर लेते हैं। परि-

णामोंमें अशुभोपयोगीको न लाकर शुभोपयोगी मुनि परम उपकारी होते हैं, वे श्रावक श्राविकाओंको भी धर्ममार्गपर आरुढ़ होनेके लिये उपदेश देते रहते हैं व उनको उनके कर्तव्य सुझाते रहते हैं । कहीं किसी राजाको अन्यायी जानकर उसको उदासीन भावसे धर्म व न्यायके अनुसार चलनेका उपदेश करते हैं ।

निगमभ गीतिमें अपने आत्मीक शुद्ध चारित्रिकी तथा व्यवहार चारित्रिकी रक्षा करने हुए माधुगण परोपकारमें प्रवर्तते हैं । यही शुभोपयोगी साधुओंके लिये परोपकारका नियम है । पं० आशाधर अनगार ध० में कहते हैं --

चित्तमन्वेति वाग् येषां वाचमन्वेति च क्रिया ।

स्वपरानुग्रहपराः सन्तस्ते विरलाः कलौ ॥ २० ॥

भावार्थ -- ऐसे स्वपर उपकारी माधु इस पंचम कालमें बहुत कम हैं जो मन, वचन, कायको सरल रखने हुए वर्तते हैं । साधु महाराज जिम ज्ञान दानको करने हैं उसकी महिमा इस तरह वहीं कही है --

दत्ताच्छ्रमं किलैति भिक्षुरभयात् तदुभवाद् भेषजा-

दारोगान्तरं संभवाद्शनतश्चोत्कीर्णतस्तद्दिनम् ॥

ज्ञानात्वाशुभवन्मुदो भवमुदां तृप्तोऽमृते मोदते ।

तद्वातृस्तिरयन् प्रहानिव रविर्भातितरान् ज्ञानदः ॥ ५३ ॥

भावार्थ -- यदि अभयदान दिया जावे तो मंयमी इसी जन्म पर्यंत सुखको प्राप्त करता है । यदि औषधि दान दिया जाय तो जब तक दूसरा रोग न हो तबतक निरोगी रह सक्ता है । यदि भोजन दान किया जावे तो अधिकसे अधिक उस दिन तक तृप्त रह सक्ता है, परन्तु जो ज्ञान दान किया जावे तो उस शीघ्र आनंददायक

ज्ञानके प्रतापसे संसारके सुखोंसे तृप्त होकर साधु निरंतर अविनाशी मोक्षमें आनंद भोगता है । इसलिये ज्ञानदान देनेवाला साधु अभयदानादि करनेवाले दातारोंके मध्यमें इसी तरह शोभता है जिस तरह सूर्य, चंद्र व तारादि ग्रहोंको तिरस्कार करता हुआ चमकता है ।

इसलिये शुभोपयोगी साधु ज्ञान दान द्वारा बहुत बड़ा उपकार करते हैं ॥ ७० ॥

उत्थानिका—आगे उपदेश करते हैं कि वैयावृत्यके समयमें भी अपने संयमका घात साधुको कभी नहीं करना चाहिये—

जदि कुणदि कायखेदं वेज्जावच्चत्थमुज्जदो समणो ।

ण हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाणं मे ॥ ७१ ॥

यदि करोति कायखेदं वैयावृत्यर्थमुद्यतः भ्रमणः ।

न भवति भवत्यगारी धर्मः स श्रावकाणां स्यात् ॥ ७१ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (वेज्जावच्चत्थमुज्जदो) वैयावृत्यके लिये उद्यम करता हुआ साधु (कायखेदं कुणदि) षट्कायके जीवोंकी विराधना करता है तो (समणो ण हवदि) वह साधु नहीं है, (अगारी हवदि) वह गृहस्थ होजाता है; क्योंकि (सो सावयाणं धम्मो से) षट्कायके जीवोंका आरम्भ श्रावकोंका कार्य है, साधुओंका धर्म नहीं है ।

विशेषार्थ—यहां यह तात्पर्य है कि जो कोई अपने शरीरकी पुष्टिके लिये वा शिष्यादिकोंके मोहमें पड़कर उनके लिये पाप कर्मकी या हिंसा कर्मकी इच्छा नहीं करता है उसीके यह व्याख्यान शोभनीक है; परन्तु यदि वह अपने व दूसरोंके लिये पापमई कर्मकी इच्छा करता है, वैयावृत्य आदि अपनी अवस्थाके योग्य

धर्म कार्यकी अपेक्षासे नहीं चाहता है उसके तबसे सम्यग्दर्शन ही नहीं है । मुनि वं श्रावकपना तो दूर ही रहो ।

भावार्थ—इस गाधामें आचार्यने यह शिक्षा दी है कि साधुको अपने संयमका घात करके कोई परोपकार व वैयावृत्य नहीं करना चाहिये । वास्तवमें शुभोपयोगमें वर्तना ही साधुके लिये अपवाद मार्ग है । उत्सर्ग मार्ग तो शुद्धोपयोगमें रमना है । वही वास्तवमें भावमुनिपद है । अपवाद मार्गमें लाचारीमें साधुको आना पड़ता है । उस अपवाद मार्गमें भी साधुको व्यवहार चारित्रसे विरुद्ध नहीं वर्तन करना चाहिये । साधुने पांच महाव्रत, पांच समिति व तीन गुप्तिके पालनेका आजन्म व्रत धारण किया है, उसको किसी प्रकारसे भंग करना उचित नहीं है । अहिंसा महाव्रतको पालते हुए छः कायोंकी विराधनाका बिल्कुल त्याग होता है । इसलिये अपने व्रतोंकी रक्षा करते हुए सेवा धर्म बनाना चाहिये यही साधुका धर्म है । यदि कोई साधु वैय्यावृत्यके लिये स्थावर या त्रस जीवोंकी हिंसा करके पानी लावे, गर्म करे, भोजन व औषधि बनावे तथा देवे तो वह उसी समयसे गृहस्थ श्रावक होनावेगा, क्योंकि गृहस्थ श्रावकोंको छः कायकी आगंभी हिंसाका त्याग नहीं है । आरम्भ करना गृहस्थोंका कार्य है न कि साधुओंका तथा वृत्तिकारके मतसे ऐसा अपनी पदवीके अयोग्य स्वच्छन्दतासे वर्तन करनेवाला सम्यग्दृष्टी भी नहीं रहता है क्योंकि उसने यथार्थ मुनिपदकी क्रियाका श्रद्धान छोड़ दिया है, परन्तु यदि श्रद्धान रखता हुआ किसी समय मुनियोंकी रक्षाके लिये श्रावकके योग्य आचरण करना पड़े तो

वह उस समयसे अपनेको श्रावक मानेगा और परोपकारार्थ अपनी हानि कर लेगा । तथापि इस दोषके निवारणके लिये प्रायश्चित्त लेकर फिर मुनिके चारित्रिको यथायोग्य पालन करेगा । संपूर्ण हिंसाका त्यागी ही यति होता है जैसा पं० आशाधरने अन्गार ध०में कहा है ।

स्फुरद्बोधो गलद्वृत्तमोहो विषयनिःस्पृहः ।

हिंसादेर्विरतः कार्त्तन्याद्यतिः स्याच्छ्रावकोऽतः ॥ २१॥

भावार्थ—जिसके आत्मज्ञान उत्पन्न होगया है, चाग्रिमोह-नीयमें प्रत्याख्यानावरण कपायका उदय नहीं रहा है व जो विषयोंमें अपनी इच्छाको दूर कर चुका है, ऐसा साधु सर्व हिंसादि पांच पापोंमें विरक्त होता हुआ यति होता है । यदि कोई एक देश पांच पापोंका त्यागी है तो वह श्रावक है ।

श्री मूलाचार पंचाचारम् अधिकारमें कहा है

एहंदियादिपाणा पंचविधावज्जभोरुणा सम्मं ।

ते खलु ण हिंसिद्व्वा मणवच्चिकायेण सवत्थ ॥ ६२॥

भावार्थ—पापमें भयभीत साधुको मन, बचन, कायमें पांच प्रकारके एहेंद्रियादि जीवोंकी भी कहीं भी हिंसा न करनी चाहिये । इस तरह पूर्ण अहिंसाव्रत पालना चाहिये ॥ ७१ ॥

उत्थानिका—यद्यपि परोपकार करनेमें कुछ अल्प बंध होता है, तथापि शुभोपयोगी साधुओंको धर्म संबंधी उपकार करना चाहिये, ऐसा उपदेश करने हैं—

जोण्हाणं गिरवेक्खं सागारणगारचरियजुत्ताणं ।

अणुकंपयोवयारं कुब्बदु लेवो यदिवियप्पं ॥ ७२ ॥

जैनानां निरपेक्षं सागारानगारचर्यायुक्तानां ।

अनुकम्पायोपकारं करोतु लेपो यद्यप्यल्पः ॥ ७२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(यदिवियप्यं लेवो) यद्यपि अल्प बंध होता है तथापि शुभोपयोगी मुनि (सागारणगारचरियजुत्ताणं) श्रावक तथा मुनिके आचरणसे युक्त (जोण्हाणं) जैन धर्म धारियोंका (गिरिवेक्खं) विना किसी इच्छाके (अणुकंपयोवयारं) दया सहित उपकार (कुव्वदि) करें ।

विशेषार्थ—यद्यपि शुभ कार्योंमें भी कर्म बंध है तथापि शुभोपयोगी पुरुषको उचित है कि वह निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्गपर चलनेवाले श्रावकोंकी तथा मुनियोंकी सेवा व उनके साथ दयापूर्वक धर्मप्रेम या उपकार शुद्धात्माकी भावनाको विनाश करनेवाले भावोंसे रहित होकर अर्थात् अपनी प्रमिद्धि, प्रजा, लाभकी इच्छा न करके करे ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने साधुको शिक्षा दी है कि उसको परोपकारी होना चाहिये । जब वह शुद्धोपयोगमें नहीं ठहर सकता है तब उसको अवश्य शुभोपयोगमें वर्तन करना पड़ता है । पांच परमेस्त्रीकी भक्ति करना जैसे शुभोपयोग है वैसे ही मंघकी वैय्यावृत्य भी शुभोपयोग है । जिनको धर्मानुराग होता है उनको धर्मधारियोंसे प्रेम होता ही है, क्योंकि धर्मका आधार धर्मात्मा ही हैं । इसलिये शुभोपयोगी साधुका मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका इन चारों ही पर बड़ा ही प्रेम होता है तथा उनके कष्टको देख कर बड़ी भारी अनुकम्पा हृदयमें पैदा हो जाती है, तब वह साधु अपने अहिंसादि व्रतोंकी रक्षा

करता हुआ बिना किसी चाहेके-कि मेरी प्रसिद्धि हो व मुझे कुछ प्राप्ति हो व मेरी महिमा बढे-उस मुनि या श्रावकका अवश्य उपकार करता है । अपने धर्मोपदेशसे तृप्त कर देता है । उनको चारित्र्यमें दृढ़ कर देता है, उनकी शरीरकी थकन मेटता है । श्रावक व श्राविकाओंको धर्ममें दृढ़ करनेके लिये साधुजन ऐसा प्रेमरस गर्भित उपदेश देते हैं जिससे उनकी श्रद्धा ठीक हो जाती है तथा वे चारित्र्यपर दृढ़ हो जाने हैं । कभी कहीं अजैनोंके द्वारा जैन धर्म पर आशेष हों तो साधुगण स्याद्वाद नयके द्वारा उनकी कुयुक्तियोंका खंडन कर उनके दिल पर जैन मतका प्रभाव अंकित कर देते हैं । जैसे एक दफे श्री अकलंकस्वामीने बौद्धोंकी कुयुक्तियोंका खण्डनकर जैनधर्मका प्रभाव स्थापित किया था । मुनिगण नित्य ही श्रावकोंको धर्मोपदेश देते हैं । इतना ही नहीं वे साधु जीव मात्रका उपकार चाहते हैं, इससे नीच ऊँच कोई भी प्राणी हो चाहे वह जैनधर्मी हो व न हो, हरएकको धर्मोपदेश दे उसके अज्ञानको मेटने हैं । वे सर्व जीव मात्रका हित चाहते हैं इससे शुभोपयोगकी दशामें वे अपनी पदवीके योग्य परका हित करनेमें सदा उद्यमी रहते हैं ।

शुभोपयोगकी प्रवृत्तिमें धर्मानुराग होता है जिसके प्रस्तापसे वे साधु बहुत पुण्य बांधते हैं तथा अल्प पाप प्रकृतियोंका भी बंध पड़ता है—घातिया कर्म पाप कर्म हैं जिनका सदा ही बंध हुआ करता है, जबतक रागका बिलकुल छेद न हो ।

अल्प बंधके मध्यसे यदि कोई साधु शुद्धोपयोगकी भूमिकामें न ठहरते हुए शुभोपयोगमें भी न ठहरे तो फल यह होगा कि

वह विषय कषायादि अशुभ कार्योंमें फैस जायगा । इसलिये इस गाथाका यह भाव है कि केवल धर्म प्रेमवश विना अपने स्वार्थके शुभोपयोगी साधुओंको संघका उपकार करना चाहिये । संघका उपकार है सो ही धर्मका उपकार है ।

मुनिगण अपने शास्त्रोक्त वचनोंमें सदा उपकार करते रहते हैं । कहा है अनगार धर्मामृत चतुर्थ अ०में—

साधुरत्नाकरः प्रोद्यद्दयापोयूषनिर्भरः ।

समये सुमनस्तुप्त्यै वचनामृतमुद्गिरेत् ॥ ४३ ॥

मौनमेव सदा कुर्याद्वायः स्वार्थैकसिद्धये ।

स्वैकसाध्ये परार्थे वा ब्रूयात्स्वार्थाविरोधतः ॥ ४४ ॥

भावार्थ—साधु महाराज जो समुद्रके समान गंभीर हैं तथा उछलने हुए दयारूपी अमृतमें पूर्ण हैं, सज्जनोंके मनकी तृप्तिके लिये अवसर पाकर आगमके सम्बन्धरूप वचनरूपी अमृतकी वर्षा करें । साधु महाराज अपने स्वार्थकी जहां सिद्धि हो उस अवसरपर सदा ही मौन रखें । जैसे अपने भोजनपानादिके सम्बन्धमें अपनी कुछ सम्मति न देवें, परन्तु जहां जहां अपने द्वारा दूसरोंका धर्मकार्य व हित सिद्ध होता हो तो अपने आत्मकार्यमें विरोध न डालते हुए अवश्य बोलें या व्याख्यान देवें । वहीं यह भी कहा है ।

धर्मनाशि क्रियाध्वंसे स्वसिद्धान्तार्थविप्लवे ।

अपृष्टैरपि धत्तव्यं तत्स्वरूपप्रकाशने ॥

भावार्थ—जहां धर्मका नाश होता हो, चारित्र्यका बिगाड होता हो, जैन सिद्धान्तके अर्थका अनर्थ होता हो, वहां वस्तुका स्वरूप प्रकाश करनेके लिये बिना प्रश्नके भी बोलना चाहिये ।

साधु महाराज परम सम्बन्धही होते हैं । उनके मनमें प्रभावना

अंग होता है । इसलिये जिस तरह बने सच्चे मोक्षमार्गका प्रकाश करने हैं और मिथ्या अंधकारको दूर करने हैं ॥ ७२ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि किस समय साधुओंकी वैश्यावृत्य की जानी है:

रोगेण वा दुधाण तण्हया वा समेण वा रूढं ।

देट्ठा समणं साधु पडिवज्जदु आदसत्तीण ॥ ७३ ॥

रोगेण वा दुधया तृणया वा श्रमेण वा रूढं ।

दृष्ट्वा श्रमणं साधुः प्रतिपद्यतांमात्मशक्त्या ॥ ७३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(साधु) साधु (रोगेण) रोगसे (वा दुधाण) वा भूखसे (तण्हया वा) वा प्याससे (समेण वा) वा थकनसे (रूढं) पीड़ित (समणं) किसी साधुको (देट्ठा) देखकर (आदसत्तीण) अपनी शक्तिके अनुसार (पडिवज्जदु) उसका वैश्यावृत्य करे ।

विशेषार्थ—जो रत्नत्रयकी भावनासे अपने आत्माको साधता है वह साधु है । ऐसा साधु किसी दूसरे श्रमणकी “जो जीवन मरण, लाभ अलाभ आदिमें समभावको रखनेवाला है, ऐसे रोगसे पीड़ित देखकर जो अनाकुलतारूप परमात्मास्वरूपसे विलक्षण आकुलताको पैदा करनेवाला है, या भूख प्याससे निर्बल जानकर या मार्गकी थकनसे वा मांस पक्ष आदि उपवासकी गर्मीसे असमर्थ समझकर” अपनी शक्तिके अनुसार उसकी सेवा करे । तात्पर्य यह है कि अपने आत्माकी भावनाके घातक रोग आदिके हो जानेपर दूसरे साधुका कर्तव्य है कि दुःखित साधुकी सेवा करे । शेषकालमें अपना चरित्र पाले ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि एक साधु दूसरे साधुका किस समय वैश्यावृत्य करे । जब कोई

साधु रोगसे पीड़ित हो तब उसको उठाकर, बिठाकर, उसका मलादि हटाकर, उसको मिष्ट उपदेश देकर उसके मनमें आर्तध्यानको पैदा नहोने देवें—उसको समझावे कि नर्क गतिमें करोड़ों रोगोंसे पीड़ित रहकर इस प्राणीने घोर वेदना सही है व पशुगतिमें असहाय होकर अनेक कष्ट सहे हैं उसके मुकाबलेमें यह रोगका कष्ट कुछ नहीं है। रोग शरीरमें है आत्मामें नहीं है—आत्मा सदा निरोगी है। असाता वेदनीय कर्मके उदयका यह फल है। रोग अवस्थामें कर्मका फल विचाग जायगा तो धर्मध्यान रहेगा व परिणामोंमें शांति रहेगी और जो घबड़ाया जायगा तो भाव दुःखी होंगे व आर्तध्यानसे नवीन असाता कर्मका बंध पड़ेगा। इस तरह ज्ञानामृतरूपी औषधि पिलाकर उसके रोगकी आकुलताको शांत कर दे। इसी तरह भूख प्यासमें पीड़ित देखकर अपने धर्मोपदेशसे उनको दृढ़ करे कि यहां जो कुछ भूख प्यासकी वेदना है वह कुछ भी नहीं है। नर्कगतिमें सागरेपथंत भूख प्यासकी वेदना रहती है, परन्तु कभी भी भूख प्यास मिटती नहीं है। उस कष्टको यह जीव पराधीन बने सहता है। वर्तमानमें क्या कष्ट है कुछ भी नहीं, इसलिये मनमें आकुलता न लाना चाहिये। अपनी प्रतिज्ञासे कभी शिथिल न होना चाहिये। भूख प्यास शरीरमें है आत्माका स्वभाव इनकी इच्छा-ओम्मे रहित है। इस समय प्रिय श्रमण तुम्हें समताभाव धारणकर इस कष्टको कष्ट न समझकर 'कर्मोदय होकर निररा तो रही है' ऐसा जानकर शांति रखनी चाहिये। साधुओंका यही कर्तव्य है कि जो प्रतिज्ञा उपवासकी व वृत्तिपरिसंख्यान तपकी धारण की है उस संयमको कभी भंग न करें। यदि शरीर भी छूट जावे तौ भी अपने

वस्तुको न तौड़े । संयमका भंग होनेपर फिर इसका मिलना अत्यन्त दुर्लभ है । शरीर यदि छूट जायगा और संयम बना रहेगा तो ऐसी भी अवस्था आजायगी कि कभी फिर यह शरीर ही न धारण हो और यह आत्मा सदाके लिये मुक्त हो जावे, इत्यादि । उपदेशरूपी अमृत पिलाकर साधुको तृप्त करे जिससे उसके भूख प्यासकी चिंता न होकर धर्मध्यानकी ही भावना बनी रहे । यदि कोई साधुको दूरसे मार्गपर चलकर आनेसे थकन चढ़ गई हो अथवा उपवासोकी गर्मीसे उसका थका हुआ शरीर दिखलाई पड़े तो अन्य साधुका कर्तव्य है कि उसका शरीर इस तरह दाबवें कि उसकी सब थकन दूर हो जावे । शरीरके मसलनेसे अशुद्धवायु निकल जाती है और शरीर ताना हो जाता है । रोग, भूख, प्यास वा श्रम इन कारणोंके होनेपर ही दूसरे साधुका वैय्यावृत्य करना चाहिये जब यह अवसर न हो तब अपने शुद्धोपयोगमें लीन रहना चाहिये अथवा शास्त्र भननमें उपयोगको रमाना चाहिये ।

श्री अमृतचंद्र सुरिने तत्त्वार्थसारमे वैय्यावृत्यका यही स्वरूप दिखाया है—

सूर्युपाध्यायस्साधूनां शैक्षलान्तपस्विनाम् ॥

कुलसंघमनोहानां वैयावृत्यं गणस्य च ॥ २७ ॥

व्याध्याद्युपनिपातेऽपि तेषां सम्यग्बिधीयते ।

स्वशक्त्या यत्प्रतीकारो वैयावृत्यं तदुच्यते ॥ २८ ॥

भावार्थ—आचार्य, उपाध्याय, दीर्घकाल दीक्षित साधु, नवीन दीक्षित शिष्य, रोगी मुनि, घोर तपस्वी, एक ही आचार्यके शिष्य कुल मुनि, मुनि संघ, एकनामके मुनि वा अतिप्रसिद्ध मुनि इत्यादि

कोई साधु या साधु समुदाय यदि गेग आदि वेदनासे पीड़ित हो तो उस समय उनका अपनी शक्तिके अनुसार उपाय करना उसे 'वैय्यावृत्य' कहते हैं ॥ ७३ ॥

उत्पानिका—आगे उपदेश करते हैं कि साधुओकी 'वैय्यावृत्य' के वास्ते शुभोपयोगी साधुओको लौकिकजनोंके साथ भाषण करनेका निषेध नहीं है—

वेज्जावच्चणिमित्तं गिलाणगुरुवालवुड्डसमणाणं ।

लोमिगज्जणसंभासा ण णिदिदा वा सुहोवज्जुदा ॥ ७४ ॥

वैय्यावृत्यमित्तं ग्लानगुरुवालवृद्धभ्रमणां ।

लौकिकज्जणसंभासा न निन्दिता वा शुभोपयुता ॥ ७४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(वा) अथवा (गिलाणगुरुवाल वुड्डसमणाणं) सेमी मुनि, पूज्य मुनि, बालक मुनि तथा वृद्धमुनिकी (वेज्जावच्चणिमित्तं) 'वैय्यावृत्य'के लिये (सुहोवज्जुदा) शुभोपयोग सहित (लोमिगज्जणसंभासा) लौकिक जनोके साथ भाषण करना (णिदिदा ण) निषिद्ध नहीं है ।

विशेषार्थः—जब कोई भी शुभोपयोग सहित आचार्य सरा-गचारित्ररूप शुभोपयोगके धारी साधुओकी अथवा वीतराग चारित्र-रूप शुद्धोपयोगधारी साधुओकी 'वैय्यावृत्य' करता है उस समय उस 'वैय्यावृत्य'के प्रयोजनसे लौकिकजनोंके साथ संभाषण भी करता है । शेषकालमें नहीं, यह भाव है ।

भावार्थ—इस गाथाका यह भाव झलकता है कि साधु महा-राज अन्य किसी रोगी व वृद्ध व अशक्त साधुकी 'वैय्यावृत्य' करते हुए ऐसी सेवा नहीं कर सके हैं जिसमें अपने संयमका घात हो

अर्थात् अपनेको छाःकायके प्राणियोंके घातका आरम्भ करना पड़े; परन्तु दूसरे श्रावक गृहस्थोंको उदासीनभावसे व इस भावसे कि मुनि संघकी रक्षा हो व इनका संयम उत्तम प्रकारसे पालन हो ऐसा उपदेश देसक्ते हैं कि श्रावकोंका कर्तव्य है कि गुरुकी सेवा करें— विना श्रावकोंके आलम्बनके साधुका चरित्र नहीं पाला जासक्ता है । इतना उपदेश देने हीसे श्रावकलोग अपने कर्तव्यमें दृढ़ हो जाते हैं और भोजनपान आदि देने हुए औषधि आदि देनेका बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते हैं । अथवा श्रावक लोग प्रवीण वैद्यसे परीक्षा कराने हैं । तथा कोई वस्तु शरीरमें मर्दन करने योग्य जानकर उसका मर्दन करते हैं । अथवा दूसरे साधु किसी वैद्यसे संभाषण करके रोगका निर्णय कर सक्ते हैं । यहां यही भाव है कि वैद्यावृत्य बहुत ही आवश्यक तप है । इस तपकी सहायतामें यदि अन्य गृहस्थोंसे कुछ बात करनी पड़े तो शुभोपयोगी साधुके लिये मना नहीं है । अपने या दूसरेके विषय कषायकी पुष्टिके लिये गृहस्थोंमें बात करना मना है ।

इस तरह पांच गाथाओंके द्वारा लौकिक व्यवहारके व्याख्या-
नके सम्बन्धमें पहला स्थल पूर्ण हुआ ॥ ७४ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि इस वैद्यावृत्य आदि रूप शुभोपयोगकी क्रियाओंको तपोधनोंको गौणरूपसे करना चाहिये, परन्तु श्रावकोंको मुख्यरूपसे करना चाहिये—

एसा एतत्प्रभृता समणाणं वा पुणो घरत्थाणं ।

चरिया परेति भगिदा ताएव परं ल्हदि सोवस्सं ॥७५॥

एषा प्रशस्तभूता श्रमणानां वा पुनर्गृहस्थानाम् ।

चर्या परेति भणिता तथैव परं लभते सौख्यम् ॥ ६५ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणाणं) साधुओंको (एसा) यह प्रत्यक्ष (पसत्थभूता चरिया) धर्मानुराग रूप चर्या या क्रिया होती है (वा पुणो घरत्थाणं) तथा गृहस्थोंकी यह क्रिया (परेत्ति भणिदा) सबसे उत्कृष्ट कही गई है (ता एव) इसी ही चर्यासे साधु या गृहस्थ (परं सोक्खं) उत्कृष्ट मोक्षसुख (लहदि) प्राप्त करता है ।

विशेषार्थ—तपोधन दूसरे साधुओंका वैय्यावृत्य करते हुए अपने शरीरके द्वारा कुछ भी पापारम्भ रहित व हिंसारहित वैयावृत्य करते हैं तथा वचनोंके द्वारा धर्मोपदेश करने हैं । शेष औषधि अन्नपान आदिकी सेवा गृहस्थोंके आधीन है : इसलिये वैयावृत्यरूप धर्म गृहस्थोंका मुख्य है, किन्तु साधुओंका गौण है । दूसरा कारण यह है कि विकाररहित चैतन्यके चमत्कारकी भावनाके विरोधी तथा इंद्रिय विषय और कषायोंके निमित्तसे पैदा होनेवाले आर्त्त और गैर्द्रव्यानमें परिणमनेवाले गृहस्थोंके आत्माके आधीन जो निश्चय धर्म है उसके पालनेको उनको अवकाश नहीं है, परन्तु यदि वे गृहस्थ वैयावृत्यादि रूप शुभोपयोग धर्ममें वर्तन करें तो वे ब्योटे ध्यानसे बचते हैं तथा साधुओंकी संगतिसे गृहस्थोंको निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्गके उपदेशका लाभ होता है, इसीसे ही वे गृहस्थ परंपरा निर्वाणको प्राप्त करते हैं, ऐसा गाथाका अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गाथामें यह स्पष्ट कर दिया है कि साधुओंकी

हर तरहसे सेवा करना व अन्य शुभ धर्मका अनुष्ठान साधुओंके लिये गौण है किन्तु गृहस्थोंके लिये मुख्य है । साधुओंके मुख्यता शुद्धोपयोगमें रमण करनेकी है, किन्तु जब उसमें उपयोग न जोड़ सकनेके कारण शुभोपयोगमें आते हैं तब स्वाध्याय व मननमें अपना काल बिताते हैं । उस समय यदि किसी साधुको श्रम व रोग आदिके कष्टसे पीड़ित देखते हैं तब आप उनको धर्मोपदेश देकर व शरीर मर्दन आदि करके उनकी सेवा कर लेते हैं; साधु गृहस्थ सम्बन्धी आरंभ नहीं कर सक्ता है; परन्तु गृहस्थोंको आरंभका त्याग नहीं है—वे योग्य भोजन पान औषधि आदिसे भली प्रकार सेवा कर सक्ते हैं, कमंडलमें जल न हो लाकर दे सक्ते हैं । इसलिये गृहस्थोंके लिये साधु सेवा आदि परोपकार करना मुख्य है, क्योंकि वे अपने धनादिके बलसे नाना प्रकार उपाय करके परोपकाररूप वर्तन करते हैं । साधुओंके जब शुद्धोपयोगकी मुख्यता है तब गृहस्थोंके लिये शुभोपयोगकी मुख्यता है । जैसे साधुओंके लिये शुभोपयोग गौण है वैसे गृहस्थोंके लिये शुद्धोपयोग गौण है । यद्यपि निश्चय व्यवहार रत्नत्रयका श्रद्धान और ज्ञान साधु और गृहस्थ दोनोंको होता है तथापि चारित्र्यमें बड़ा अंतर है । साधुओंके पास न परिग्रह है न उस सम्बन्धी आरंभ है, वे निरंतर सामायिक भावमें ही रहते हैं, कभी कभी उपयोगकी चंचलतासे उनको शुभोपयोगमें आना पड़ता है । जबकि गृहस्थी लोगोंको अनेक आरंभादि काम करने पड़ते हैं जिससे उनके आर्त्त रौद्रध्यान विशेष होता है, इसलिये उपयोग शुद्ध स्वरूपके ध्यानमें बहुत कम लगता है, परन्तु शुभोपयोग रूप धर्ममें विशेष लगता है ।

इसीसे गृहस्थोंका मुख्य कर्तव्य है कि देवपूजा, गुरुभक्ति, वैद्यावृत्य, परोपकार, दान आदि करके अपने उपयोगको अशुभ ध्यानोंसे बचावें और शुभध्यानमें लगावें। ये गृहस्थ सम्यक्तके प्रभावसे अतिशयकारी पुण्य बांध उत्तम देवादि पदवियोंमें कुछ काल भ्रमणकर परम्पराय अवश्य मोक्षके उत्तम सुखका लाभ करने हैं। साधुगण उसी जन्मसे भी मोक्ष जासक्ते हैं अथवा परम्पराय मोक्षका लाभ कर सक्ते हैं।

वैयावृत्य करना गृहस्थोंका मुख्य धर्म है। चार शिक्षाव्रतोंमें एक शिक्षाव्रत है। श्री समंतभद्र आचार्यने रत्नकराश्रावकाचारमें कहा है—

दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणानघये ।

अनपेक्षितोपचारोपक्रियमग्रहाय विभवेन ॥ १११ ॥

व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणवत्तम् ।

वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमनाम् ॥ ११२ ॥

गृहकर्मणापि निश्चितं कर्म विमर्ष्टि खलु गृहस्थमुत्तमां ।

अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते ॥ ११४ ॥

उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात्पूजा ।

भक्तैः सुन्दररूपं स्तवनात्कीर्तिस्तपानिष्ठि ॥ ११५ ॥

भावार्थ—गुणसमुद्र धर्मरूप गृहस्थता ॥ १११ ॥ ११२ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥

शक्तिरूप विना किसी इच्छाके दान देना ॥ १११ ॥ ११२ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥
सो वैयावृत्य है।

संयमियोंके गुणोंमें प्रेम करके उनके स्वार्थ, भोग, आपत्तिको दूर करना, उनके चरणोंको दावना, अग्रादि अंगोंको भी करने योग्य उपकार करना सो वैयावृत्य है। गृहस्थोंके अतिशयकारी

पूजाभक्ति उसी तरह गृहकार्योंके द्वारा एकत्र किये हुए पाप कर्मको धो देती है जिस तरह जल रुधिरके मलको धो देता है ।

साधुओंको नमस्कार करनेसे उच्च गोत्र, दान करनेमें भोग, उपासना करनेसे प्रतिष्ठा, भक्ति करनेमें सुन्दर रूप तथा स्तवन करनेसे कीर्तिका लाभ होता है ।

सुभाषित रत्नसंदोहमें स्वामी अमितिगति साधुओंको दानोपकारके लिये कहते हैं—

यो जीवानां जनकसदृशः सत्यवाग्दत्तभोजी ।

सप्रेमस्त्रीनयनविशिखाभिन्नचित्तः स्थिरात्मा ॥

द्वेषा ग्रन्थादुपरममनाः सर्वथा निर्जिताक्षो ।

दातुं पात्रं व्रतपतिममुं वर्धमाहुर्जिनेन्द्राः ॥ ४८५ ॥

भावार्थ—जो सर्व प्राणियोंकी रक्षामें पिताके समान है, सत्यवादी हैं, जो भिक्षामें दिया जाय उमीको भोगनेवाला है, प्रेमसहित स्त्रीके नयनके कटाक्षोंसे जिसका मन भिद्यता नहीं है, जो दृढ़ भावका धारी है, अंतर्ग परिग्रहसे ममतारहित है तथा जो सर्वथा इंद्रियोंको जीतनेवाला है ऐसे व्रतोंके स्वामी मुनि महाराजको दान देना जिनेन्द्रोंने उत्तम पात्रदान कहा है ।

गृहस्थोंका मुख्य धर्म दान और परोपकार है ।

इस तरह शुभोपयोगी साधुओंकी शुभोपयोग सम्बन्धी क्रियाके कथनकी मुख्यतामें आठ गाथाओंके हाग दूसरा स्थल पूर्ण हुआ ॥ ७६ ॥

इसके आगे आठ गाथाओं तक पात्र अपात्रकी परीक्षाकी मुख्यतामें व्याख्यान करते हैं ।

उत्थानिका—प्रथम ही यह दिखलाने हैं कि पात्रकी विशेषतासे शुभोपयोगीको फलकी विशेषता होती है—

रागो पसत्थभूदो वत्थुविसेसेण फलदि विवरीदं ।

णाणाभूमिगदाणि हि वीयाणिव सस्सकालम्मि ॥ ७७ ॥

रागः प्रशस्तभूतो वस्तुविशेषेण फलति विपरीतं ।

नानाभूमिगतानि हि बीजानीव सस्यकाले ॥ ७६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पसत्थभूदो रागो) धर्मानुराग रूप दान पूजादिका प्रेम (वत्थुविसेसेण) पात्रकी विशेषतासे (विवरीदं) भिन्न भिन्न रूप (सस्सकालम्मि) धान्यकी उत्पत्तिके कालमें (णाणाभूमिगदाणि) नाना प्रकारकी पृथ्वियोंमें प्राप्त (वीयाणिव हि) बीजोंके समान निश्चयसे (फलदि) फलता है ॥

विशेषार्थ—जैसे ऋतुकालमें तरह तरहकी भूमियोंमें बोए हुए बीज जघन्य, मध्यम व उत्कृष्ट भूमिके निमित्तसे वे ही बीज भिन्न १ प्रकारके फलोंको पैदा करने हैं, तैसे ही यह बीजरूप शुभोपयोग भूमिके समान जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट पात्रोंके भेदसे भिन्न २ फलको देता है । इस कथनसे यह भी सिद्ध हुआ कि यदि सम्यग्दर्शन पूर्वक शुभोपयोग होता है तो मुख्यतासे पुण्यबन्ध होता है परन्तु परम्परा वह निर्वाणका कारण है । यदि सम्यग्दर्शन रहित होता है तो मात्र पुण्यबन्धको ही करता है ।

भावार्थ—इस गायामें शुभोपयोगका फल एकरूप नहीं होता है ऐसा दिखलाया है । जैसे गेहूँका बीज बढ़िया जमीनमें बोया जावे तो बढ़िया गेहूँ पैदा होता है, मध्यम भूमिमें बोया जावे तो मध्यम जातिका गेहूँ पैदा होता है और जो भूमि जघन्य हो तो जघन्य

जातिका गेहूं फलता है । इस ही तरह पात्रके भेदसे शुभोपयोग करनेवालेका रागभाव भी अनेक भेदरूप होजाता है जिससे अनेक प्रकारका पुण्यबंध होता है तब उस पुण्यके उदयमें फल भी भिन्न २ प्रकारका होता है ।

जैन शास्त्रोंमें दान योग्य पात्र दो प्रकारके बताए हैं एक सुपात्र और दूसरा कुपात्र । जिनके सम्यग्दर्शन होता है वे सुपात्र हैं । जिनके निश्चय सम्यक्त नहीं हैं, किन्तु व्यवहार सम्यक्त है तथा यथायोग्य शास्त्रोक्त आचरण है वे कुपात्र हैं । सुपात्रोंके तीन भेद हैं उत्तम, मध्यम, जघन्य । उत्तम पात्र निर्ग्रन्थ साधु हैं, मध्यम व्रती श्रावक हैं, जघन्य व्रत रहित सम्यग्दृष्टी हैं । ये ही तीनों यदि निश्चय सम्यक्त शून्य हों तो कुपात्र कहलाने हैं । दातार भी दो प्रकारके होते हैं एक सम्यग्दृष्टी दूसरे मिथ्यादृष्टी । जिनको निश्चय सम्यक्त प्राप्त है ऐसे दातार यदि उत्तम, मध्यम या जघन्य सुपात्रको दान देते हैं व मनमें धर्मानुराग करते हैं तो परंपराय मोक्षमें बाधक न हो ऐसे अतिशयकारी पुण्यकर्मको बांध लेने हैं । वे ही सम्यक्ती दातार यदि इन तीन प्रकार कुपात्रोंको दान करते हैं तो बाहरी निमित्तके बदलनेमे उनके भावोंमें भी वैसी धर्मानुरागता नहीं होती है, इससे सुपात्र दानकी अपेक्षा कम पुण्यकर्म बांधते हैं । यद्यपि सुपात्र कुपात्रके बाहरी आचरणमें कोई अंतर नहीं है तथापि जिनके भीतर आत्मानंदकी ज्योति जल रही है ऐसे सुपात्रोंके निमित्तसे उनके कायमें वैसा ही दिखाव होता है जिसका दर्शन दातारके भावोंमें विशेषता करदेता है, वह विशेषता आत्मज्ञान रहित कुपात्रोंके शरीरके दर्शनसे नहीं होती है ।

यदि दातारस्वयं सम्यक्तरहित हो, परन्तु व्यवहारमें श्रद्धावान हो तो वह उत्तम सुपात्र दानसे उत्तम भोगभूमि, मध्यम सुपात्र दानसे मध्यम भोगभूमि तथा जघन्य सुपात्रदानसे जघन्य भोगभूमिमें जाने योग्य पुण्य बांध लेता है, यह सामान्य कथन है । और यदि ऐसा दातार कुपात्रोंको दान करे तो कुभोगभूमिमें जानेलायक पुण्य बांध लेता है । परिणामोंकी विचित्रतासे ही फलमें विचित्रता होती है । यहां अभिप्राय यह है कि मुनि हो वा गृहस्थ हो उस द्रष्टाको यह योग्य है कि वह शुद्धोपयोगकी भावना सहित व शुद्धोपयोगकी रुचि सहित उदामीनभावसे मात्र शुद्धोपयोग धर्मके प्रेमसे ही पात्रोंकी सेवा करे—कुल अपनी बड़ाई पूजा लाभालाभकी वांछा नहीं करे, तब इसमें यथायोग्य ऐसा पुण्यबंध होगा जो मोक्षमार्गमें बाधक न होगा ।

पात्र तीन प्रकार हैं, ऐसा पुरु०में अमृतचंद्रजी कहते हैं—
पात्रं त्रिभेदयुक्तं संयोगो मोक्षकारणगुणानाम् ।

अविरतसम्यग्दृष्टिर्विरताधिरतश्च सकलविरतश्च ॥१७१॥

भावार्थ—मोक्षमार्गके गुणोंकी जिनमें प्रगटता है ऐसे पात्र तीन प्रकार हैं जघन्य व्रत रहित सम्यग्दृष्टि, मध्यम देशव्रती, उत्तम सर्व व्रती ।

दानके फलमें श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरंड श्रा०में कहते हैं—
क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले ।

फलतिच्छायाविभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् ॥ ११६ ॥

भावार्थ—जैसे वर्गतका बीज पृथ्वीमें प्राप्त होनेपर खूब छायादार फलता है, वैसे समयके ऊपर थोड़ा भी दान पात्रको दिया हुआ संसारी प्राणियोंको बहुत मनोज्ञ फलको देता है ।

पं० मेधावीकृत धर्ममंग्रहश्रावकाचारमें सुपात्र, कुपात्र व अपात्रके सम्बन्धमें लिखा है:—

साधुः स्यादुत्तमं पात्रं मध्यमं देशसंयमी ।

सम्यग्दर्शनसंशुद्धो व्रतहीनो जघन्यकम् ॥ १११ ॥

उत्तमादिसुपात्राणां दानाद् भोगभुवस्त्रिधा ।

लभ्यन्ते गृहिणा मिथ्यादृशा सम्यग्दृशाऽप्ययः ॥ ११२ ॥

अणुव्रतादिसम्पन्नं कुपात्रं दर्शनोऽङ्गीकृतम् ।

तद्दानेनाश्रुते दाता कुभोगभूभवं सुखम् ॥ ११७ ॥

अपात्रमादुराचार्याः सम्यक्व्रतवर्जितम् ।

तद्दानं निष्फलं प्रोक्तं मूपरक्षेत्रबीजवत् ॥ ११८ ॥

भावार्थ—उत्तम पात्र साधु हैं, मध्यम देशव्रती श्रावक हैं. व्रत रहित सम्यग्दृष्टी जघन्य पात्र हैं । इन उत्तम मध्यम जघन्य सुपात्रोंको दान देनेमें जो गृहस्थी मिथ्यादृष्टी हैं वे क्रममें उत्तम, मध्यम, जघन्य भोगभूमिको पाने हैं और यदि दाता सम्यग्दृष्टी हो तो परम्पराय मोक्ष पाने हैं । जो अणुव्रत व महाव्रत आदि सहित हों, परंतु सम्यग्दर्शन रहित हों वे कुपात्र हैं । उनको दान देनेमें कुभोग भूमिका सुख प्राप्त होता है । जो श्रद्धा व व्रत दोनोंमें शून्य हैं उनको आचार्योंने अपात्र कहा है, उनको भक्तिमें दान देना बेसा ही निर्फल है जैसे ऊपर क्षेत्रमें बीज बोना ॥ ७६ ॥

उत्थानिका—आगे इसीको दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि कारणकी विपरीततामें फल भी उल्टा होता है—

लघुमस्यविहितवस्तुषु वदणियमज्ज्ञयणक्षानदानरदो ।

ण लहदि अपुणब्भावं भावं सादप्यगं लहदि ॥ ७७ ॥

छद्मस्थविहितवस्तुषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः ।

न लभते अपुनर्भावं भावं सातात्मकं लभते ॥ ७७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(छदुमत्त्वविहितवत्त्वसु) अल्प ज्ञानियोंके द्वारा कल्पित देव गुरु शास्त्र धर्मादि पदार्थोंमें (वदणिय-मज्झयणज्ञाणदाणरदो) व्रत, नियम, पठनपाठन, ध्यान तथा दानमें रागी पुरुष (अपुणब्भावं) अमुनर्भव अर्थात् मोक्षको (ण ल्हदि) नहीं प्राप्त कर सकता है, किन्तु (सादप्पगं भावं) सातामई अवस्थाको अर्थात् सातावेदनीके उदयसे देव या मनुष्यपर्यायको (लहदि) प्राप्त कर सकता है ।

विशेषार्थ—जो कोई निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्गको नहीं जानते हैं केवल पुण्यकर्मको ही मुक्तिका कारण कहते हैं उनको यहां छद्मस्थ या अल्पज्ञानी कहना चाहिये न कि गणधरदेव आदि ऋषिगण । इन अल्पज्ञानियों अर्थात् मिथ्याज्ञानियोंके द्वारा—जो शुद्धात्माके यथार्थ उपदेशको नहीं देसके ऐसे—जो मनोक्त देव, गुरु, शास्त्र, धर्म क्रियाकांड आदि स्थापित किये जाते हैं उनको छद्मस्थ विहितवस्तु कहते हैं । ऐसे अयथार्थ कल्पित पात्रोंके सम्बन्धमे जो व्रत, नियम, पठनपाठन, दान आदि शुभ कार्य जो पुरुष करता है वह कार्य यद्यपि शुद्धात्माके अनुकूल नहीं होता है और इसी लिये मोक्षका कारण नहीं होता है तथापि उससे वह देव या मनुष्यपना पासकता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने निष्पक्षभावसे यह व्याख्यान किया है कि जैसा कारण या निमित्त होता है वैसा उसका फल होता है । निश्चयधर्म तो स्याद्वादनयके द्वारा निर्णय किये हुए सामान्य विशेष गुण पर्यायके समुदायरूप अपने ही शुद्धात्माके स्वरूपका श्रद्धान, ज्ञान तथा अनुभवरूप निर्विकल्प समाधिभाव

है । ऐसे भावके लिये अपना आत्मा ही शरण है । आत्माका स्वरूप भी जैसा सर्वज्ञ जिनैन्द्रभगवानने बताया है वही सच्चास्वरूप है । इस सच्चे स्वभावमें श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप जो भाव है वही यथार्थ मोक्षमार्ग है । ऐसे मोक्षमार्गका सेवक अवश्य उसी भवसे या कुछ भव धारकर मोक्ष प्राप्त कर सक्ता है । इसी तरह व्यवहार धर्म भी यथार्थ वही है जो सच्चे शुद्ध आत्माके स्वरूपके श्रद्धान ज्ञान आचरणमें सहकारी हो । सर्वज्ञ भगवानने इसी हेतुसे निर्ग्रन्थ साधु-माग और सग्रन्थ श्रावकका मार्ग बताया है । जिनमें विकल्प सहित या विचार सहित अवस्थामें अरहंत और सिद्धको देव मानके भजन पूजन करना तथा आचार्य, उपाध्याय और साधुको गुरु मानके भक्ति करना तथा सर्वज्ञके उपदेशके अनुसार साधुओंके रचे हुए शास्त्रोंको शास्त्र जानकर उनका पठनपाठन करना और शास्त्रमें वर्णन किया धर्माचरण यथार्थ आचरण है ऐसा जानकर साधन करना, ऐसा उपदेश दिया है ।

इस उपदेशमें जो स्वभाव अरहंत व सिद्ध भगवानका बताया है वही स्वभाव निश्चयसे हरएक आत्माका है यह भी दिखलाया है । इसी लिये विचारसहित अवस्थामें ऐसे अरहंत सिद्धकी भक्ति अपने आत्माकी ही भक्ति है और यह भक्ति शुद्धात्मानुभवमें पहुंचानेके लिये निमित्त कारण हो सकती है । गुरु वे ही हैं जो ऐसे देवोंको मानें व यथार्थ शुद्धात्माके अनुभवका अभ्यास करें । शास्त्र वे ही हैं जिनमें इन्हींका यथार्थ स्वरूप है । धर्माचरण वही है जो इसी प्रयोजनको सिद्ध करे ।

मुनिका चारित्र माय्यभावरूप है, वीतराग रमसे सज्जित है,

परमकरुणामय है। श्रावकका चारित्र्य भी साम्यभावकी उपासना रूप है, और दयाधर्मसे शोभायमान है। इसलिये सर्वज्ञ कथित निश्चयधर्ममें भलेप्रकार आरूढ़ होनेसे उसी भवसे मोक्ष होसक्ती है, परन्तु जो भलेप्रकार—जितना चाहिये उतना—निश्चयधर्ममें नहीं ठहर सक्ते उनको निश्चय और व्यवहार धर्म दोनों साधने पड़ते हैं, इससे वे अतिशयकारी पुण्य बांध उत्तम देवगतिको पाकर फिर कुछ भवोंमें मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिये वास्तवमें जिनेन्द्र कथित ही मार्ग सच्चा मोक्षमार्ग है। अल्प मिथ्याज्ञानियोंने जो धर्मके मार्ग चलाए हैं वे यथार्थ नहीं हैं; क्योंकि उनमें आत्मा, परनात्मा, पुण्य पाप, मुनि व गृहस्थके आचरणका यथार्थ स्वरूप नहीं बतलाया गया है। जिसकी परीक्षा प्रमाणसे की जा सक्ती है। न्यायशास्त्रमें जो युक्तियें दी हैं वे इसीलिये हैं कि जिनसे यथार्थ पदार्थकी परीक्षा होसके।

आत्माको ब्रह्मका अंश मानकर फिर अशुद्ध मानना अथवा सर्वथा नित्य मानना व सर्वथा अनित्य मानना, अथवा सर्वथा शुद्ध मानना व सर्वथा अशुद्ध मानना, व उसको कर्ता न मानकर केवल भोक्ता मानना, आत्मा व अनात्माको परिणाम स्वरूप न मानना, केवल एक आत्मा ही मानकर व केवल एक पुद्गल ही मानकर बन्ध व मोक्षकी व्यवस्था करना, अहिंसाके स्वरूपको यथार्थ न समझकर हिंसा करके भी पुण्यबन्ध मानना अथवा हिंसासे मोक्ष बताना अथवा ज्ञानमात्रसे या श्रद्धाभावसे या आचरण मात्रसे मुक्ति होना कहना, गुण और गुणीको किसी समय पृथक् मान लेना फिर उनका जुड़ना मानना, दूसरेके दुःखी

होनेसे व सुखी होनेसे अपनेको पाप या पुण्यबंध मान लेना व अपनेको दुःख देनेसे पुण्य व सुख देनेसे पाप मान लेना, रागद्वेष सहित देव व गुरुको यथार्थ देव गुरु मानना आदि अयथार्थ पदार्थोंका स्वरूप अल्पज्ञानियोंके रचे हुए ग्रंथोंमें पाया जाता है। जिसको परीक्षा करके भलीभांति श्री विद्यानंदी आचार्यने आप्त परीक्षा तथा अष्टसहस्री ग्रंथोंमें दिखला दिया है। जो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ कथनोंकी परीक्षा करना चाहें उनको इन ग्रंथोंका मनन कर सत्यका निर्णय करलेना चाहिये। जब पदार्थका स्वरूप ही ठीक नहीं है तब जो कोई इनका श्रद्धान करेगा उसको अपने शुद्ध स्वभावकी प्राप्ति रूप मोक्षका लाभ किस तरह होसکتा है? अर्थात् नहीं होसकता। तब क्या उन अयथार्थ पदार्थोंको माननेवाले प्राणियोंका सर्वथा ही बुरा होगा ?

इस प्रश्नके उत्तरमें आचार्यने दिखाया है कि मोक्षमार्ग न पानेमे तो सर्वथा ही बुरा होगा, क्योंकि उनको मोक्षमार्ग मिला ही नहीं। वे मोक्षके विपरीत मार्गपर चल रहे हैं इसलिये जब तक वे इस असत्य मार्गका त्याग न करेंगे तबतक मोक्षमार्ग न पाकर मोक्षमार्गपर आरूढ़ न हो मोक्ष कभी भी प्राप्त नहीं कर सके। तथापि कर्म बन्धके नियमानुसार वे अयथार्थ देव, गुरुके सेवक व अयथार्थ शास्त्रके पठन पाठन करनेवाले व अयथार्थ ध्यान, जप, तप, साधनेवाले व अयथार्थ दान आदि करनेवाले प्राणी अपनी २ कषायोंके अनुसार पुण्य पापका बन्ध करेंगे। मिथ्यात्व व अज्ञानके कारण वे घातिया कर्मरूप ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय व अंतराय इन चार पाप प्रकृतियोंका तो बहुत माढ़ बन्ध करेंगे; तथापि

कपायकी मंदता होनेसे इन पाप प्रकृतियोंमें भी स्थिति व अनुभाग उतना तीव्र न डालेंगे जितना वे ही प्राणी उस समय डालते जब वे पूजा, पाठ, जप, तप, दानादि न करके छूत रमन, मांस भक्षण, वेश्या सेवन व परस्त्री सेवन व प्राणीघात व असत्त्व भाषण व चोगी करना आदिमें फंसकर डालते तथा कषायोंके मंद झलकावसे अशुभ लेश्याके स्थानमें पीत, पद्म या शुद्ध लेश्याके परिणामोंके कारण वे ही जीव असाता वेदनीयके स्थानमें पुण्यरूप साता वेदनीय बांधते, नीच गोत्रके स्थानमें पुण्यरूप उच्च गोत्र कर्म बांधते, अशुभ नामके स्थानमें शुभ नाम कर्म बांधते तथा अशुभ आयुके स्थानमें शुभ आयु बांध लेते । उन पुण्य कर्मोंके उदयसे वे प्राणी मरकर स्वर्गादिमें जाकर देव पद पाते व मनुष्य जन्ममें जाकर राजा महाराजा, धनवान, रूपवान, बलवान व प्रभावशाली व्यक्ति होते, तथापि उन पदोंको नहीं पाते जिन पदोंको यथार्थ धर्मानुरागी अपने यथार्थ धर्मानुरागमे पुण्यकर्म बांध प्राप्त करता । अल्पज्ञानी प्रणीत तन्वोंका मननकर्ता अत्यंत मंदकपायी साधु भी स्वर्गों तक जा सक्ता है । इससे आगे नहीं ।

वास्तवमें यहांपर आचार्यने कोई भी पक्षपात नहीं किया है जैसे भाव जिसके हैं उसको वैसे फलकी प्राप्ति बताई है । जो जैन धर्मके तन्वोंके श्रद्धालु नहीं हैं और परोपकार करते, दान करते व कठिन २ तपस्या करने तो उनका यह मंद कपायरूप कार्य निरर्थक नहीं होसक्ता; वे अवश्य कुछ पुण्यकर्म बांधने हैं जिसका फल मांसादिक विभूतिका लाभ है; परन्तु संसारके बंधनोंमे उनकी कभी मुक्ति नहीं होसक्ती है । ऐसा तात्पर्य है ।

श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्तीकृत गोमटसार कर्मकांड पंचम अध्यायमें वर्णन है कि जैनधर्मसे बाहरके धर्मसाधक नीचे प्रमाण गति पाते हैं—

चरयाय परिष्वाजा बहोत्तरबुदपदोत्ति आजीवा ।

अणुदिशअणुत्तरादो बुदा ण केसवपदं जंति ॥

भावार्थ—चरक मतवाले साधु, परिव्राजक एक ढँडी या त्रिदँडी उत्कृष्ट भवनादि त्रयसे लेकर ब्रह्मस्वर्ग तक पैदा होसके हैं तथा आजीवक साधु (जो नग्न रहने हैं) कांजीकी भिक्षा करनेवाले उत्कृष्ट भुवनत्रयसे ले अच्युत स्वर्ग तक पैदा होसके हैं । तथा ९ अनुदिश व पांच अनुत्तरसे आकर नारायण प्रति नारायण नहीं होते हैं—तथा “अर्हत् लिङ्गधराः केचित् द्रव्य महाव्रताः उपरिमग्नं वेयिकांतमुत्पद्यन्ते” जैनधर्मी नग्न साधु सम्यक्त रहित बाहरसे महा व्रतोंको पालनेवाले नौमें त्रैवेयक तक पैदा होसके हैं ।

इसकी गाथा यह है---

णरतिरिवदेसअयदा उक्खसेण बुदोत्ति णिग्गंधा ।

णरअयद्वदेशमिच्छा गेवेज्जं तोत्ति मिच्छंति ॥

भावार्थ—जो सम्यग्दृष्टी मनुष्य या तिर्यंच असंयत हों व देश व्रती हों वे उत्कृष्ट अच्युत स्वर्ग तक पैदा होते हैं, परंतु जो बाहरमें निर्ग्रन्थ साधु हों व भावोंमें चौथे गुणस्थानी असंयत हों व पंचम गुणस्थानी देश संयत हों अथवा मिथ्यादृष्टी हों वे नौमें त्रैवेयक तक पैदा होते हैं ।

उत्थानिका—आगे फिर भी कहते हैं कि जो जीव सम्यग्दर्शन तथा व्रत रहित पात्रोंके भक्त हैं वे नीच देव तथा मनुष्य होते हैं—

अविदिदपरमत्येषु य विसयकसायाधिगेसु पुरिसेसु ।

जुष्टं कदं व दत्तं फलदि कुदेवेसु मणुजेसु ॥ ७८ ॥

अविदितपरमार्थेषु च विषयकसायाधिगेसु पुरुषेषु ।

जुष्टं कृतं वा दत्तं फलति कुदेवेसु मनुजेसु ॥ ७८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अविदिदपरमत्येषु) जो परमार्थ अर्थात् सत्यार्थ पदार्थोंको नहीं जानते व जिनको परमात्माके तत्त्वका श्रद्धान ज्ञान नहीं है (य विषयकसायाधिगेसु) तथा जिनके भीतर पंचेंद्रियोंके विषयोंकी तथा मान लोभ आदि कषायोंकी बड़ी प्रबलता है ऐसे (पुरुसेसु) पात्रोंमें (जुष्टं) की हुई सेवा (कदं) किया हुआ परोपकार (व दत्तं) या दिया हुआ आहार औषधि आदि दान (कुदेवेसु) नीच देवोंमें (मणुजेसु) और मनुष्योंमें (फलदि) फलता है ।

विशेषार्थ—जिन पात्रोंके या साधुओंके सच्चे देव, गुरु, धर्मका ज्ञान श्रद्धान नहीं है व जो विषय कषायोंके आधीन होनेके कारण निर्विकार शुद्धात्माके स्वरूपकी पहचानाये रहित हैं उनकी भक्तिके फलसे नीच देव तथा मनुष्य होमक्ता है ।

भावार्थ—यहांपर भी गाथामें आचार्यने कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतता बताई है । जगतमें ऐसे अनेक साधु हैं जिनको स्याद्वाद नयसे अनेक धर्म स्वरूप आत्मा तथा अनात्माका सच्चा बोध नहीं है तथा न जिनको सच्चे आत्मीक सुखकी पहचान है व जो संसारिक सुखकी वासनाके आधीन होकर लोभ कषायवश या मान कषायवश अपनी प्रसिद्धि पूजा लभादिकी चाहनाके आधीन होकर बहुत काय श्लेशादि तप करते हैं—ऐसे अपात्रोंकी भी जो

अपने भावोंमें कषायोंको मंद कर सेवा करता है, उनको आहार औषधि देता है, उनकी टहल चाकरी करता है, उसके मंद कषायोंके कारण कुछ पुण्य कर्मका बंध होजाता है जिससे वह मरकर व्यंतर, भवनवासी व ज्योतिषी इन तीन प्रकार देवोंमें भी नीच देवोंमें अथवा नीच मनुष्योंमें जन्म प्राप्त करलेता है । यहांपर तत्व यह है कि पुण्य कर्मका बंध मंद कषायमे व पापकर्मका बंध तीव्र कषायसे होता है । एक आदमी हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील व परिग्रहके व्यापारमें तन्मय हो रहा है उस समय इसके लोभ या मान आदि कषाय बहुत तीव्र हैं—वही आदमी इन कामोंसे उपयोग हटाकर किसी अज्ञानी साधुको भोजन पान दे रहा है व उसके शरीरकी सेवा कर रहा है अथवा उसको वस्त्रादि दान कर रहा है तब उस आदमीके भावोंमें हिंसादि कर्मोंमें प्रवर्तनेकी अपेक्षा कषाय मंद है, इसलिये इस मूढ़ भक्तिमें भी असाता वेदनीय, तिर्यच व नरक आयु व नरक तिर्यचगतिका बंध न पड़कर साता वेदनीय, मनुष्य या देव आयु तथा गतिका बंध पड़ेगा, परन्तु मिथ्यात्व व अज्ञानके फलसे नीच गोत्र व बहुत हल्के दर्जेका उच्च गोत्र कर्म बांधेगा व हल्के दर्जेका शुभ नाम या अशुभ नामकर्म बांधेगा । मंद कषायसे अवातियामें कुछ पुण्य कर्म बांध लेगा परंतु घातिया कर्मोंमें तो पाप कर्म ज्ञानावरणादिका दृढ़ बंध करे ही गा, क्योंकि वह मूढ़ता व मिथ्या श्रद्धाके आधीन है । इससे वह मरकर भूत प्रेत व्यंतर होजायगा या अल्प पुण्यवाला मनुष्य हो जायगा—जैसे भावोंमें लेश्या होती है वैसे उसका फल कर्म बंध होता है । मूढ़ भक्ति करनेवाले भी मूढ़ धर्म व धर्मके पात्रोंके लिये अपने धन, तन व कुटुम्बादिका

मोह छोड़कर उनकी सेवा करते हैं । इसीसे भावोंमें कठोरता नहीं होती है । सेवाके कार्यमें लगे हुए जो भावोंकी कोमलता होती है वह कुछ पुण्य भी बांध देती है । वास्तवमें जो मनुष्य चूतर्मण, वेश्यागमन, मद्यपान, मांसाहार आदि पाप कर्मोंमें आधीन हैं वे ही यदि इनको छोड़कर अपने २ अयथार्थ धर्मकी सेवामें लग जावें तो उनके पहलेकी अपेक्षा अवश्य कषाय मंद होगी, इसी कारण पहलेके पापरूप भावोंसे जब नरक या पशुगति पाते हैं तब इन अल्प पुण्यरूप भावोंसे देव या मनुष्यगति पाते हैं । इनके विरुद्ध जो सच्चे देव गुरु धर्मके भक्त हैं वे बहुत अधिक पुण्य बांधकर उत्तम देव तथा मनुष्य होते हैं । इतना ही नहीं जो सुदेवादिके भक्त हैं वे मोक्षमार्गी हैं, परन्तु जो कुदेवादि भक्त हैं वे संसारमार्गी हैं; क्योंकि जिनकी भक्ति करता है वे संसारमार्गी हैं ।

यहांपर आचार्यने रघुमात्र भी पक्षपात न कर वस्तुका यथार्थ स्वरूप बतला दिया है कि मिथ्यात्व होते हुए भी जहां परोपकार या सेवाभाव है वहां कुछ मंदकषाय है । जितने अल्प कषाय मंद है वही पुण्यबंधका कारण है । दूसरा अर्थ गाथाका यह भी लिया जासکتा है कि जो जैन साधु होकरके भी बाहरी ठीक आचरण पालने हैं परन्तु मिथ्यादृष्टी हैं—जिनके परमार्थ आत्माका व परमात्माका अनुभव नहीं है व भीतर मोक्षके बीतराग अतीत्यसुखके स्थानमें इंद्रियजनित बहुत सुखकी लालसा है, ऐसे सम्भवतः तत् कुपात्रोंको जो दान किया आवे वह नीच देवोंमें व कुलोन्मातृके मनुष्योंमें पलता है । श्री तत्त्वार्थसारमें अष्ट-तन्त्र महारत्नो लिखा है—

ये मिथ्यादृष्टयो जीवाः संज्ञिनोऽसंज्ञिनोऽथवा ।

व्यंतरास्ते प्रजायन्ते तथा भवनवासिनः ॥ १६२ ॥

संख्यातोतायुषो मर्त्यास्तिर्यञ्चश्चाप्यसदृशः ।

उत्कृष्टास्तापसाश्चैव यान्ति ज्योतिष्कदेवताम् ॥ १६३ ॥

भावार्थ—जो मिथ्यादृष्टी जीव मनसहित हैं या मनरहित हैं वे भी कुछ शुभ भावोंसे मरकर व्यंतर या भवनवासी होजाते हैं तथा मिथ्यादृष्टि भोगभूमिया मनुष्य या तिर्यच या ज्योतिषी देव होते हैं ।

अभिप्राय यही है कि मोक्षमार्ग तो यथार्थ ज्ञानी पात्रोंकी ही भक्तिसे प्राप्त होगा, तथापि जहां जितनी मंद कषायता है उतना वहां पुण्यका बंध है ॥ ७८ ॥

उत्थानिका—आगे इसही अर्थको दूसरे प्रकारसे दृढ़ करते हैं—

जदि ते विसयकसाया पावत्ति परूविदा व सत्थेसु ।

कह ते तप्पट्ठिबद्धा पुरिसा णित्यारगा होंति ॥ ७९ ॥

यदि ते विषयकषायाः पापमिति प्ररूपिता वा शास्त्रेषु ।

कथं ते तत्प्रतिबद्धाः पुरुषा निस्तारका भवन्ति ॥ ७९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (ते विसयकसाया) वे इंद्रियोंके विषय तथा क्रोधादि कषाय (पावत्ति) पाप रूप हैं ऐंमे (सत्थेसु) शास्त्रोंमें (परूविदो) कह गए हैं (वा कह) तो किस तरह (तप्पट्ठिबद्धा) उन विषय कषायोंमें सम्बन्ध रखनेवाले (ने पुरिसा) वे अल्पज्ञानी पुरुष (णित्यारगा) अपने भक्तोंको संसारमें तारनेवाले (होंति) हो सके हैं ।

विशेषार्थ—विषय और कषाय पापरूप हैं इस लिये उनके धारणवाले पुरुष भी पापरूप ही हैं । तब वे अपने भक्तोंके व दातारोंके वास्तवमें पुण्यके नाश करनेवाले हैं ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्य यह बताते हैं कि इस जगतमें पापबन्धके कारण स्पर्शनादि पांच इंद्रियोंकी इच्छाएं व उनके निमित्त अनेक पदार्थोंका राग व उनका भोग है तथा क्रोध; मान, माया, लोभ चार कषाय हैं; इस बातको बालगोपाल सब जानते हैं । इन्हींके आधीन संसारके जीव पापकर्मोंको बांधकर संसारमें दुःख उठाते हैं । तथा यह बात भी बुद्धिमें बराबर आने लायक है कि जो इन विषयकषायोंके सर्वथा त्यागी हैं वे ही पूजने योग्य देव व गुरु हो सकते हैं, तथा वही धर्म है जो विषयकषायोंसे छुड़ावे और वही शास्त्र है जिसमें इन विषय कषायोंके त्यागनेका उपदेश हो । संसार विषय कषायरूप है व मुक्ति विषय कषायोंसे रहित परम निस्पृहभाव व कषाय रहित है । इसलिये जिनके स्वरूपमें यह मोक्षतत्त्व झलक रहा हो वे ही अपने भक्तोंको अपना आदर्श बताकर संसारसे तरजानेमें निमित्त होसके हैं । इसलिये उनकी शरण ग्रहण करने योग्य है, परन्तु जो देव या गुरु संसारमें आशक्त हैं, इंद्रियोंकी चाहमें फंसकर विषयभोग करने हैं व अपनी प्रतिष्ठा करानेमें लवलीन हैं, अपनेसे विरुद्ध व्यक्ति पर क्रोध करनेवाले हैं ऐसे देव, गुरु स्वयं संसारमें आशक्त हैं अतः इनकी भक्ति करनेवाले व इनको दान करनेवाले किस तरह उनकी संगतिसे वीतराग धर्मको पासके हैं ? अर्थात् किसी भी तरह नहीं पासके । और न संसारसे कभी मुक्ति पामके हैं । इसलिये ऐसे कारणोंका सम्बन्ध नहीं मिलाना चाहिये जिनसे संसार बड़े, किन्तु ऐसे कारण मिलाने चाहिये जिनसे संसारके दुःखोंसे छूटकर यह आत्मा निज स्वाधीन सुखका विलासी हो जावे ।

शास्त्रोंमें छः अनायतनोंकी संगति मना की है, जिनसे यथार्थ वीतराग धर्म न पाइये, ऐसे देव, गुरु, शास्त्र और उनके भक्तगण हैं। मोक्षमार्गके प्रकरणमें संगति उन हीकी हितकारी है जो सुदेव, सुगुरु व सुशास्त्र हैं तथा उनके भक्त श्रद्धावान श्रावक हैं ।

पं० मेघावी धर्मसंग्रहश्रावकाचारमें कहते हैं—

कुदेवलिङ्गशास्त्राणां तच्छ्रुतां च भयादितः ।

वर्णां समाश्रयो यत्स्यात्तान्यायतनानि षट् ॥ ४४ ॥

भावार्थ—अयथार्थ देव, गुरु, शास्त्र तथा उनके सेवकोंका इन छहोंका आश्रय भय आदि कारणोंसे करना है सो छः अनायतन सेवा है । पंडित आशाधर अनागारधर्माभूतमें कहते हैं—

मुद्रां सांव्यवहारिकों त्रिजगतोबन्धामपोद्याहतीं ।

वामां केचिदहंयवो ब्यवहरन्त्यन्ये बहिस्तां श्रिताः ॥

लोकं भूतवदाविगन्त्यवशिनस्तच्छायया चापरे ।

म्लेच्छन्ताह तकैस्त्रिधा परिचयं पुंदेहमोहैस्त्यज ॥ ६६ ॥

भावार्थ—इस जगतमें कोई २ तापसी आदि ग्रहण करने योग्य व तीन लोकमें वन्दनीय ऐसी अहंतकी नग्न मुद्राको छोड़कर अहंकारी हो अन्य मिथ्या भेषोंको धारण करते हैं, दूसरे कोई जन मुनिप्रायाहरी चिन्ह धार करके अपनी इंद्रियोंको व मनको न वशमें किये हुए भूत पिशाचके समान लोकमें घूमते हैं । दूसरे कोई अरहंतभेषकी छायाके द्वारा म्लेच्छोंके समान आचरण करते हैं अर्थात् लोकविरुद्ध शास्त्रविरुद्ध आचरण करते हैं, मठादिमें रहने हैं । इसलिये हे भगवन् ! तू मिथ्यादर्शनोंके स्थान इन तीनों प्रकारके मिथ्याचार्योंके साथ अपना विषय मन वचन कायसे छोड़ ।

और भी संगतिका विषय करना है—

कुहेतुनयदृष्टान्तगरलोद्गारदाहणैः ।

आचार्यव्यजनैः संगं भुजंगैर्जातु न व्रजेत् ॥ ६८ ॥

रागाद्यैर्वा विषाद्यैर्वा न हन्यादात्मवत्परम् ।

ध्रुवं हि प्राग्वधेऽनन्तं दुःखं भाज्यमुदग्वधे ॥ १०० ॥

भावाथ—जो आचार्यरूप अपनेको मानते हैं, परन्तु खोटे हेतु नय व दृष्टान्तरूपी विषको उगलते हैं ऐसे मयके समान आचार्योंकी संगति कभी न करे । जो मिथ्याचारित्रवान अपना घात विषादिवत् रागादि भावोंसे कर रहे हैं उनको दूसरोंका घात नहीं करना चाहिये, क्योंकि विषादि देनेसे किसीका नाश हो, किसी नाश णमोकार मंत्रादिके प्रतापसे न हो, परन्तु रागादिसे तो अनन्त दुःख प्राप्त होगा । अर्थात् जिनकी संगतिमे रागादिकी वृद्धि हो उनकी संगति भी नहीं करनी चाहिये ।

इमलिये उन सुदेव, सुगुरु व सुधर्म व उनके भक्तोंकी सेवा व संगति करनी चाहिये जिनमे मोक्षमार्गकी प्राप्ति हो ॥ ७९ ॥

उत्थानिका—आगे उत्तम पात्ररूप तपोधनका लक्षण कहते हैं—

उपरदपावो पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सव्वेसु ।

गुणसमिदिदोवमेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स ॥ ८० ॥

उपरतपापः पुरुषः समभावो धार्मिकेषु सर्वेषु ।

गुणसमितितोपसेवो भवति स भागो सुमार्गस्य ॥ ८० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(स पुरिसो) वह पुरुष (सुमग्गस्स भागी) मोक्षमार्गका पात्र (हवदि) होता है जो (उपरद-पावो) सर्व विषय कषायरूप पापोंमे रहित है, (सव्वेसु धम्मि-गेसु समभावो) सर्व धर्मात्माओंमें समानभावका धारी है तथा (गुण-समिदिदोवसेवी) गुणोंके समूहोंको रखनेवाला है ।

विशेषार्थ—जो पुरुष सर्व पापोंसे रहित है, सर्व धर्मात्माओंमें समान दृष्टि रखनेवाला है तथा गुणसमुदायका सेवनेवाला है और आप स्वयं मोक्षमार्गी होकर दूसरोंके लिये पुण्यकी प्राप्तिका कारण है, ऐसा ही महात्मा सम्यग्दर्शन ज्ञान चाग्निव्रत्ती एकतारूप निश्चय मोक्षमार्गका पात्र होता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने भक्ति करने योग्य व संसार तारक उत्तम पात्रका स्वरूप बताया है । उसके लिये तीन विशेषण कहे हैं (१) संसारमें विषय कषाय ही पाप हैं, जिनको इससे पहली गाथामें कह चुके हैं । जो महात्मा इंद्रियोंकी चाहको छोड़कर जितेन्द्री होगए हों और क्रोधादि कषायोंके विजयी हों वे ही साधु उपरतपाप हैं । (२) जिसका किमी भी धर्मात्मा साधु या श्रावककी तरफ राग, द्वेष या ईर्ष्याभाव न हो—सर्वमें धर्म सामान्य विद्यमान है, इस कारण सर्व धर्मात्माओंमें परम समताभावका धारी हो (३) जो साधुके अट्टाईस मूलगुणोंका तथा यथामंभव उत्तम गुणोंका पालनेवाला हो । वास्तवमें जो गुणवान, वीतरागी व निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके सेवनेवाले हैं वे ही यथार्थ मोक्षमार्गके साधक हैं । ऐसे उत्तम पात्रोंकी सेवा अवश्य भक्तोंको मोक्षमार्गकी ओर लगानेवाली है तथा उनको महान पुण्य—बंध करानेवाली है । उत्तम पात्रकी प्रशंसा श्री कुलभद्र आचार्यने सारसमुच्चयमें की है जैसे—

संगादिरहिता धीरा रागादिमलवर्जिताः ।

शान्ता दान्तास्तपोभूषा मुक्तिकांक्षणतत्पराः ॥ १६६ ॥

मनोवाक्काययोगेषु प्रणिधानपरायणाः ।

वृत्ताढ्या ध्यानसम्पन्नास्ते पात्रं करुणापराः ॥ १६७ ॥

धृतिभावनया युक्ता शुभभावनयान्विताः ।

तत्त्वार्थाहितचेतस्कास्ते पात्रं दातुं क्षमाः ॥ १६८ ॥

भावार्थ—जो परिग्रह आरम्भसे रहित हैं, धीर हैं, रागद्वेषादि मलोंसे शून्य हैं, शान्त हैं, जितेन्द्रिय हैं, तपरूपी आभूषणको रखनेवाले हैं, मुक्तिकी भावनामें तत्पर हैं, मन वचन काय योगोंकी गुप्तिमें लीन हैं, चारित्रवान हैं, ध्यानी हैं, दयावान हैं, धैर्यकी भावनासे युक्त हैं, शुभ भावनाके प्रेमी हैं, तत्त्वार्थोंके विचारमें प्रवीण हैं वे ही दातारके लिये उत्तम पात्र हैं ॥ ८० ॥

उत्थानिका—आगे और भी उत्तम पात्र तपोधनोंका लक्षण अन्य प्रकारसे कहते हैं—

अशुभोपयोगरहिता सुदुवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा ।

णित्थारयन्ति लोगं तेषु पसत्थं लहदि भत्तो ॥ ८१ ॥

अशुभोपयोगरहिताः शुद्धोपयुक्ता शुभोपयुक्ता वा ।

निस्तारयन्ति लोकं तेषु प्रशस्तं लभते भक्तः ॥ ८२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अशुभोपयोगरहिता) जो अशुभ उपयोगसे रहित हैं, (सुदुवजुत्ता) शुद्धोपयोगमें लीन हैं (वा सुहोवजुत्ता) या कभी शुभोपयोगमें वर्तते हैं वे (लोकं णित्थारयन्ति) जगतको तारनेवाले हैं (तेषु भत्तो) उनमें भक्ति करनेवाला (पसत्थं) उत्तम पुण्यको (लहदि) प्राप्त करता है ।

विशेषार्थ—जो भुनि शुद्धोपयोग और शुभोपयोगके धारी हैं वे ही उत्तम पात्र हैं । निर्विकल्प समाधिके बलसे जब शुभ और अशुभ दोनों उपयोगोंसे रहित हो जाते हैं तब वीतराग चारित्ररूप शुद्धोपयोगके धारी होते हैं । इस भावमें जब ठहरनेको

समर्थ नहीं होते हैं तब मोह, द्वेष व अशुभ रागसे शून्य रहकर सराग चारित्र्यमई शुभोपयोगमें वर्तन करते हुए भव्य लोगोंको तारते हैं । ऐसे उत्तम पात्र साधुओंमें जो भव्य भक्तवान हैं वह भव्योंमें मुख्य नीच उत्तम पुण्य बांधकर स्वर्ग पाता है तथा परम्पराय मोक्षका लाभ करता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पात्रोंकी भक्ति ही मोक्षकी परम्पराय कारण है । उत्तम पात्रोंका यह स्वरूप बताया है कि जो विषय कपाय सम्बन्धी अशुभ पापमई भावोंको कभी नहीं धारण करते हैं तथा जो संकल्पविकल्प छोड़कर अपने भावोंको शुद्ध आत्माके अनुभवमें तल्लीन रखते हैं तथा जब इस भावमें अधिक नहीं जम सके तब धर्मानुरागरूप कार्योमें तत्पर हो जाते हैं जैसे तत्वका मनन, शास्त्रस्वाध्याय, धर्मोपदेश, वैद्यावृत्त्य आदि । जो कभी भी गृहस्थ सम्बन्धी पापारंभमें नहीं वर्तन करते हैं वे साधु तरण तारण हैं । उनका चारित्र्य दूसरोंके लिये अनुकरण करनेके योग्य है । जो भव्य जीव ऐसे साधुओंकी सेवा करते हैं वे मोक्षमार्गमें दृढ़ होते हैं । मेवारूपी शुभ भावोंसे वे अतिशयकारी पुण्य बांध लेते हैं जिससे स्वर्गादि शुभगतियोंमें जाते हैं और परम्परासे वे मोक्षके पात्र हो जाते हैं । सारसमुच्चयमें कहा है—

निन्दास्तुति समं धीरं शरीरेऽपि च निस्पृहं ।

जितेन्द्रियं जितक्रोधं जितलोभमहाभटं ॥ २०५ ॥

रागद्वेषविनिर्मुक्तं सिद्धिसंगमनोत्सुकम् ।

ज्ञानाभ्यासरतं नित्यं नित्यं च प्रशमे स्थितम् ॥ २०६ ॥

एवं चिधं हि यो दृष्ट्वा स्वगृहांगणमागतम् ।

मात्सर्यं कुरुते मोहात् क्रिया तस्य न विद्यते ॥ २०७ ॥

गुरुशुश्रूषया जन्म चित्तं सद्ग्यानचितया ।

धृतं यस्य समे याति विनियोगं स पुण्यभाक् ॥ १६ ॥

भावार्थ—जो निन्दा स्तुतिमें समान है, धीर है, अपने शरीरमें भी ममता रहित है, जितेन्द्रिय है, क्रोध विजयी है, लोभरूप महायोद्धाको वश करनेवाला है, रागद्वेषसे रहित है, मोक्षकी प्राप्तिमें उत्साही है, ज्ञानके अभ्यासमें नित्य रत है तथा नित्य ही शांत भावमें ठहरा हुआ है, ऐसे साधुको अपने घरके आंगणकी तरफ आने हुण देसकर जो भक्ति न करके उनसे ईर्ष्या रखता है वह चारित्र्यसे रहित है । जिसका जन्म गुरुकी सेवामें, चित्त निर्मल ध्यानकी चिन्तामें, शास्त्र समताकी प्राप्तिमें बीतता है वही नियमसे पुण्यात्मा है । अभिप्राय यही है कि परिग्रहासक्त आत्मज्ञानरहित साधुओंकी भक्ति त्यागने योग्य है और निर्ग्रन्थ आत्मज्ञानी व ध्यानी साधुओंकी भक्ति ग्रहण करने योग्य है ॥ ८१ ॥

इस तरह पात्र अपात्रकी परीक्षाको कहनेकी मुख्यतामें पांच गाथाओंके द्वारा तीसरा स्थल पूर्ण हुआ ।

इसके आगे आचारके कथनके ही क्रमसे पहले कहे हुण कथनको और भी दृढ़ करनेके लिये विशेष करके साधुका व्यवहार कहते हैं ।

उत्थानिका—आगे दर्शाते हैं कि जो कोई साधु संघमें आवें उनका तीन दिन तक सामान्य सन्मान करना चाहिये । फिर विशेष करना चाहिये ।

दिष्टा पगदं वत्थु अब्भुट्ठाणप्पधानकिरियाहिं ।

वट्ठु तदो गुणादो विसेसिदब्बोत्ति उवदेसो ॥ ८२ ॥

दृष्ट्वा प्रकृतं वस्त्वभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः ।

वर्ततां ततो गुणाद्विशेषितव्य इति उपदेशः ॥ ८२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पगदं वत्थु) यथार्थ पात्रको (दिष्टा) देखकर (अब्भुट्ठाणप्पधानकिरियाहि) उठ कर खड़ा होना आदि क्रियाओंसे (वट्ठु) वर्तन करना योग्य है, (तदो) पश्चात् (गुणादो) रत्नत्रयमई गुणोंके कारणसे (विसेसिदब्बो) उसके साथ विशेष वर्ताव करना चाहिये (त्ति उपदेसो) ऐसा उपदेश है ।

विशेषार्थ—आचार्य महाराज किमी ऐसे साधुको—जो भीतर वीतराग शुद्धात्माकी भावनाका प्रगट करनेवाला बाहरी निर्ग्रन्थके निर्विकार रूपका धारी है—आते देखकर उस अभ्यागतके योग्य आचारके अनुकूल उठ खड़ा होना आदि क्रियाओंमें उसके साथ वर्तन करें । फिर तीन दिनोंके पीछे उसमें गुणोंकी विशेषताके कारणसे उसके साथ रत्नत्रयकी भावनाकी वृद्धि करनेवाली क्रियाओंके द्वारा विशेष वर्ताव करें। ऐसा सर्वज्ञ भगवान व गणधर देवादिका उपदेश है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने साधुसंघके वर्तावको प्रगट किया है। तपोधन रत्नत्रयमई धर्मकी अति विनय करने हैं इसीसे आप भले प्रकार उसका पालन करते हुए उन साधुओंका भी विशेष सन्मान करते हैं जो उनके निकट आते हैं तथा उनकी परीक्षा करके फिर उनके साथ विशेष कृपा दर्शाकर उनके आनेके प्रयोजनको

जानकर उनका इष्ट धर्मकार्य सम्पादन करते हैं । श्री मूलाचार समाचार अधिकारमें इसका वर्णन है—कुछ गाथाएं हैं—

आपसे एजंतं सहसा ददहूण सज्जदा सखे ।

वच्छलाणासंगहपणमणहेदुं समुद्वन्ति ॥ १६० ॥

भावार्थ—किसी साधुको आते हुए देखकर सर्व साधु उसी समय धर्म प्रेम, सर्वज्ञकी आज्ञा पालन, स्वागत करन तथा प्रणामके हेतुमे उठ खड़े होते हैं ।

पद्युगमणं किञ्चा सत्तपदं अणमणणपणमं च ।

पाहुणकरणोयकदे तिरयणसंपुच्छणं कुञ्जा ॥ १६१ ॥

भावार्थ—फिर वे साधु सात पग आगे बढ़कर परस्पर नमस्कार करते हैं—आनेवाले साधुको ये स्वागत करनेवाले साधु साष्टांग नमस्कार करते हैं तथा आगतुक साधु भी इन साधुओंको इसी तरह नमन करते हैं । इस पाहुणागनिके पीछे परस्पर रत्न-त्रयकी कुशल पूछने हैं ।

आएसस्स तिरसं णियमा संधाडओ दु दादव्वो ।

किरियासंधारादिसु सहवासपरिक्खणाहेदुं ॥ १६२ ॥

भावार्थ—आगुन्तुक साधुका नियमसे तीन दिन रात तक वन्दना, स्वाध्याय आदि छः आवश्यक क्रियाओंमें, शयनके समय, भिक्षा कालमें तथा मल मूत्रादि करनेके कालमें साथ देना चाहिये, जिसमें साथ रहनेसे उनकी परीक्षा हो जावे कि यह साधु शास्त्रोक्त साधुका चारित्र पालता है या नहीं ।

आवासयठाणादिसु पडिलेहणवयणगहणणिक्खेवे ।

सज्जापगविहारे भिक्खगहणे परिच्छन्ति ॥ १६४ ॥

भावार्थ-परीक्षक साधु छः आवश्यकके स्थानोंमें पीछीसे किस तरह व्यवहार करते हैं, किस तरह बोलते हैं, किस तरह पदार्थको रखते हैं और स्वाध्याय गमनागमन तथा भिक्षा ग्रहणमें परीक्षा करते हैं ।

विस्समिदो तद्विवसं भोमंसित्ता णिवेदयदि गणिणे ।

विणण्णगमकज्जं विदिणं तदिणं व दिवसम्मि ॥ १६५ ॥

भावार्थ-आगन्तुक साधु अपने आनेके दिनमें पथके श्रमको मिटा करके तथा आचार्य व संघके शुद्धाचरणकी परीक्षा करके दूसरे या तीसरे दिन आचार्यको विनयके माथ अपने आनेका प्रयोजन निवेदन करता है ।

आगंतुकणामकुलं गुरुद्विक्खा माणवरसवासं च ।

आगमणदिसासिक्खापडिकमणादी य गुरुपुच्छा ॥ १६६ ॥

भावार्थ-तब गुरु उसके पूछते हैं-तुम्हारा नाम क्या है ? कुल क्या है ? तुम्हारा गुरु कौन है ? दीक्षा कितने दिनोंसे ली है ? कितने चातुर्मास किये हैं ? किस दशासे आए हो ? क्या २ शास्त्राध्ययन किया है, कितने प्रतिक्रमण किये हैं तथा कितने मार्गसे आए हो इत्यादि ? प्रतिक्रमण वार्षिक भी होते हैं उसकी अपेक्षा गिनती पूछनी इत्यादि ।

अदि चरणकरणसुद्धो णिष्णुवज्जुत्तो विणीद मेधावी ।

तस्सट्ठं कधिदव्वं सगसुदसत्तीणं भणिऊण ॥ १६७ ॥

भावार्थ-यदि वह आगंतुक साधु आचरण क्रियामें शुद्ध हो, नित्य निर्दोष हो, विनयी हो, बुद्धिमान हो तो आचार्य अपनी शास्त्रकी शक्तिसे समझाकर उसके प्रयोजनको पूर्ण करते हैं । उसकी शंकादि मेट देते हैं ।

जदि इदरो सोऽजोगो छन्दमुबद्धाचणं च कादृष्वं ।

जदि जेच्छदि छंडेजो अहगेण्हदि सो वि छेदरिहो ॥१६८॥

भावार्थ—यदि वह आर्गतुक साधु प्रायश्चित्तके योग्य हो ऐसा देववन्दना आदि कार्योंमें अपनी अयोग्यताको प्रगट करे तो उसका दीक्षाकाल आधाभाग था चौथाई घटा देना चाहिये अथवा यदि व्रतसे भ्रष्ट हो तो उसको फिरसे दीक्षा दे स्थिर करना चाहिये—यदि वह दंड न स्वीकार करे तो उसको छोड़ देना चाहिये । अपने पास न रखना चाहिये । यदि कोई आचार्य मोहवश अयोग्य साधुको रखले तो वह स्वयं प्रायश्चित्तके योग्य हो जावे, ऐसा व्यवहार है ।

उत्थानिका—आगे विनयादि क्रियाको और भी प्रगट करते हैं—

अब्भुट्ठाणं गहणं उवासणं पोसणं च सत्कारं ।

अंजलिकरणं पणमं भणिदं इह गुणाधिगाणं हि ॥८३॥

अभ्युत्थानं ग्रहणमुपासनं पोषणं च सत्कारः ।

अंजलिकरणं प्रणामो भणितमिह गुणाधिकानां हि ॥ ८३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(इह) इस लोकमें (हि) निश्चय करके (गुणाधिगाणं) अपनेमे अधिक गुणवालोके लिये (अब्भुट्ठाणं) उनको आते देख कर उठ खड़ा होना (गहणं) उनको आदरसे स्वीकार करना (उवासणं) उनकी सेवा करना (पोसणं) उनकी रक्षा करना (सत्कारं) उनका आदर करना (च अंजलिकरणं पणमं) तथा हाथ जोड़ना और नमस्कार करना (भणिदं) कहा गया है ।

विशेषार्थ—गढ़े होकर सामने जाना सो अभ्युत्थान है, उनको नमस्कारके साथ स्वीकार करना—बैठाकर आसन देना सो ग्रहण है,

उनके शुद्धात्माकी भावनामें सहकारी कारणोंके निमित्त उनकी वैयावृत्य करना सो सेवा है, उनके भोजन, शयन आदिकी चिन्ता रखनी सो पोषण है, उनके व्यवहार और निश्चय रत्नत्रयके गुणोंकी महिमा करनी सो सत्कार है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना सो अंजली करण है, नमोस्तु ऐसा वचन कहकर दंडवत करना सो प्रणाम है । गुणोंसे अधिक तपोधनोंकी इस तरह विनय करना योग्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने विनय करनेके भेद बता दिये हैं तथा यह भाव श्लका दिया है कि तपोधनोंको परस्पर विनय करना चाहिये। तथापि जो साधु अधिक गुणवान होते हैं उनकी विनय नीची श्रेणीके साधु प्रथम करते हैं। आगन्तुक साधुको किम तरह स्वागत किया जाता है तथा उसकी परीक्षा करके उसको ज्ञान दान व प्रायश्चित्त दानसे किस तरह सन्मानित किया जाता है यह बात पहले कही जा चुकी है । यहां सामान्यपने कथन है जिसमें यह भी भाव लेना चाहिये कि गृहस्थ श्रावकोंको साधुओंकी विनय भले प्रकार करनी चाहिये—उनको आते देखकर खड़ा होना, उनको उच्चासन देना, उनकी वैयावृत्य करनी, उनकी शरीररक्षाका भोजनादि द्वारा ध्यान रखना, उनके रत्नत्रय धर्मकी महिमा करनी, हाथ जोड़े विनयसे बैठना, नमोस्तु कहकर दंडवत करना ये सब श्रावकोंका मुख्य कर्तव्य है । विनय भक्ति तथा धर्मप्रेमको बढ़ानेवाला है व अपना सर्वस्व विनयके पात्रमें अर्पण करनेवाला है । इस लिये विनयको तपमें गर्भित किया है । श्री मूलाचारके पंचाचार अधिकारमें कहा है:—

अब्जुद्धानं फिक्कम्मं णवणं अञ्जलीयं मुंढाणं ।
 पच्चूगच्छणमेवे पच्छिदस्सणुसाधणं चेव ॥ १७६ ॥
 णीचं ठाणं णीचं गमणं णीचं च आसणं सयणं ।
 आसणदाणं उवगरणदाणं ओग्गासदाणं च ॥ १७७ ॥
 पडिरूवकायसंफासणदा पडिरूपकान्ठकिरियाय ।
 पोसणकरणं संधरकरणं उवकरणपडिलिहणं ॥ १७८ ॥
 पूयावयणं हिदभासणं च मिदभासणं च मधुरं व ।
 सुत्ताणुवीचिवयणं अणिट्ठुरमकक्कसं वयणं ॥ १८० ॥
 उवसंतवयणमगिहत्थवयणमकिरियमहीलणं वयणं ।
 एसो वाइयविणओ जहारिहं होरि कादब्बो ॥ १८१ ॥

भावार्थ—ऋषियोंके लिये आदर पूर्वक उठ खड़ा होना, सिद्ध भक्ति श्रुतभक्ति गुरुभक्ति पूर्वक कायोत्सर्ग आदि करना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, आने हुए मामने लेनेको जाना, जाने हुए उनके पीछे जाना, देव तथा गुरुके सामने नीचे खड़े होना गुरुके बाएं तरफ या पीछे चलना, उनसे नीचे बैठना, सोना, गुरुको आसन देना, पीछा कर्पण्डल शास्त्र देना, बैठने व ध्यान करनेको गुफा आदि बना देना, गुरु व साधुं शरीरके बलके योग्य शरीरका मर्दन करना, ऋतुके अनुसार मेवा करनी, आज्ञानुसार मेवा करनी, आज्ञानुसार वर्तना, तिनकोंका भक्षण बिछा देना, उनके मंडल पुस्तकका भले प्रकार पीछीमे रख देना इत्यादि विनय करना योग्य है; आदर पूर्वक वचन कहना अर्थात् बहुवचनका व्यवहार करना, इस लोक परलोकमें हितकारी कर्म करना, अल्प अक्षरोंमें मर्यादारूप बोलना, मीठा वचन कहना, शास्त्रके अनुसार वचन कहना, कठोर व कर्कशवचन न कहना, श्रुत वचन कहना,

गृहस्थके योग्य वचन न कहना, क्रिया रहित वृत्त्य न बोलना, निरादरके वचन न कहना सो सब वचन द्वारा विनम्र हैं ॥८३॥

उत्थानिका—आगे अभ्यागत साधुओंकी विनवको दूसरे प्रकारसे बताते हैं—

अबुद्धेया समणा सुत्तत्थविसारदा उवासेया ।

संजमतवणाणइढा पणिवदणीया हि समणेहिं ॥ ८४ ॥

अभ्युत्थेयाः श्रमणाः सूत्रार्थविशारदा उपासेयाः ।

संयमतपोहानाद्याः प्रणिपतनीया हि श्रमणैः ॥ ८४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(समणेहिं) साधुओंके द्वारा (हि) निश्चय करके (सुत्तत्थविसारदा) शास्त्रोंके अर्थमें पंडित तथा (संजमतवणाणइढा) संयम, तप और ज्ञानसे पूर्ण (समणा) साधुगण (अबुद्धेया) खड़े होकर आदर करने योग्य हैं, (उवासेया) उपासना करने योग्य हैं तथा (पणिवदणीया) नमस्कार करने योग्य हैं ।

विशेषार्थ—जो निग्रंथ आचार्य, उपाध्याय या साधु विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावमई परमात्मतत्त्वको आदि लेकर अनेक धर्ममई पदार्थोंके ज्ञानमें बीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित मार्गके अनुसार प्रमाण, नय, निश्चेषोंके द्वारा विचार करनेके लिये, चतुर बुद्धिके धारक हैं तथा बाहरमें इंद्रियमंथन व प्राणमंथनको पालते हुए भीतरमें इनके बलसे अपने शुद्धात्माके ध्यानमें यत्नशील हैं ऐसे संयमी हैं तथा बाहरमें अनशनादि तपको पालते हुए भीतरमें इनके बलसे परद्रव्योंकी इच्छाको रोककर अपने आत्म स्वरूपमें तपते हैं ऐसे तपस्वी हैं, तथा बाहरमें परमात्मका अभ्यास करते हुए भीतरमें स्वभवेन ज्ञानसे पूर्ण हैं ऐसे साधुओंको दूसरे साधु आने देख उठ खड़े

होते हैं, परम चैतन्य ज्योतिर्माई परमात्म प्रदर्शक ज्ञानके-लिये उनकी परम भक्तिसे सेवा करते हैं तथा उनको नमस्कार करते हैं । यदि कोई चारित्र्य व तपमें अपनेसे अधिक न हो तौ भी सम्यग्ज्ञानमें बड़ा समझकर श्रुतकी विनयके लिये उनका आदर करते हैं । यहां यह तात्पर्य है कि जो कि बहुत शास्त्रोंके ज्ञाता हैं, परन्तु चारित्र्यमें अधिक नहीं हैं तौभी परमागमके अभ्यासके लिये उनको यथायोग्य नमस्कार करना योग्य है । दूसरा कारण यह है कि वे सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानमें पहलेसे ही डढ़ हैं । जिसके सम्यक्तप व ज्ञानमें डढ़ता नहीं है वह साधु बन्दना योग्य नहीं है । आगममें जो अल्पचारित्र्यवालोंको बन्दना आदिका निषेध किया है वह इसी लिये कि मर्यादाका उल्लंघन न हो ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि जो सच्चे श्रमण हैं वे ही विनयके योग्य हैं । जो श्रमणाभास हैं वे बन्दना योग्य नहीं हैं । सच्चे साधुओंके गुण यही हैं कि वे जैन सिद्धांतके भावके मर्मों हों और संयम तपमें सावधान रहते हुए आत्मीक तत्त्वज्ञानमें भीजे हुए हों । जिसमें सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान है तथा अपनेसे अधिक तप व चारित्र्य नहीं है अर्थात् जो कटिन तप व चारित्र्य नहीं पालते हैं तौभी अपने मूलगुणोंमें सावधान हैं उनकी भी भक्ति अन्य साधुओंको करनी योग्य है । इन साधुओंमें जो बड़े विद्वान हैं उनकी तो अच्छी तरह सेवा करनी योग्य है अर्थात् उनकी भक्ति करके उनसे सूत्रका भाव समझ लेना योग्य है । विनय करना धर्मात्मामें प्रेम बढ़ानेके सिवाय धर्ममें अपना प्रेम बढ़ा देता है । स्वयं श्रद्धा, ज्ञान व

चारित्र्यमें दृढ़ होनेके लिये रत्नत्रय धर्मसाधकोंकी विनय अतिशय आवश्यक है ।

अनगारधर्माभूतमें सप्तम अध्यायमें कहा है—

ज्ञानलाभार्थमाचारवशुद्धयं शिवार्थिभिः ।

आराधनार्थसंसिद्धये कौट्यं विनयभावनम् ॥ ७६ ॥

भावार्थ—ज्ञानके लाभके लिये, आचारकी शुद्धिके लिये व सम्यग्दर्शन आदि आराधनाकी मिद्धिके लिये मोक्षार्थियोंको विनयकी भावना निरन्तर करनी योग्य है ।

और भी कहा है—

द्वारं यः सुगतेर्गणेशगणयोर्यः कर्मणं यस्तपो—

वृत्तज्ञानसञ्जुत्त्वमार्दवयशःसौचित्यरत्नार्णवः ।

यः संक्लेशदवाग्बुधः श्रुतगुरुद्योतैकदीपश्च यः,

स क्षेप्यो विनयः परं जगदिनाज्ञापारवश्येन चेत् ॥ ७७ ॥

भावार्थ—जो विनय मोक्षका या स्वर्गका द्वार है, संघनाथ और मंघरी वश करनेवाला है, तप, ज्ञान, आर्जव, मार्दव, यश, शौच, धर्म आदि रत्नोंका समुद्र है, संक्लेशरूपी दावानलको बुझानेके लिये मंघ जल है, शास्त्र और गुरुके उद्योत करनेका दीपक है, ऐसा विनय तप सर्वज्ञकी आज्ञामें चलनेवालेके लिये क्या निरादरके योग्य है। अर्थात् सदा ही भक्तिपूर्वक करने योग्य है ॥ ८४ ॥

उत्तमिका—आगे श्रमणाभास कैसा होता है इस प्रश्नके उत्तरमें आचार्य कहते हैं—

ण संयमे समणोनि गदो संजमतवसुत्तसंयजुकोपि ।

जिं ३ ॥ इदि ण अणे आदपधाने जिगकवत्ते ॥ ८५ ॥

न भवन्ति श्रमण इति मत संयमतपःसूत्रप्रयुक्तोपि ।

यदि श्रद्धते नार्थानात्मप्रधानान् जिनाख्याताः ॥ ८५ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(संनमतवसुत्तसंप्रजुतोवि) संयम, तप तथा शास्त्रज्ञान सहित होनेपर भी (जदि.) जो कोई (जिणक्खादे) जिनेन्द्र द्वारा कहे हुए (आदपघाणे अत्थे) आत्माको मुख्यकरके पदार्थोंको (ण सद्धदि) नहीं श्रद्धान करता है (समणो-त्ति ण हवदि मदो) वह साधु नहीं हो सक्ता है ऐसा माना गया है ।

विशेषार्थ—आगममें यह बात मानी हुई है कि जो कोई साधु संयम पालता हो, तप करता हो व शास्त्रज्ञान सहित भी हो, परन्तु जिसके तीन मूढ़ता आदि पच्चीस दोषरहित सम्यक् न हो अर्थात् जो वीतराग सर्वज्ञ द्वारा प्रगट दिव्यध्वनिके कहे अनुसार गणधर देवोंद्वारा ग्रन्थोंमें गृथित निर्दोष परमात्माको लेकर पदार्थ समूहकी रुचि नहीं रखता है, वह श्रमण नहीं है ।

भावार्थ—साधुपद हो या श्रावकपद हो दोनोंमें सम्यक्दर्शन प्रधान है । सम्यक्त्वे विना ग्यारह अंग, दस पूर्वका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है तथा घोर मुनिका चारित्र भी कुचारित्र है । वही श्रमण है जिसको अंतरङ्गसे आत्माका अनुभव होता है और जो जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा मोक्ष, पुण्य, पाप इन नौ पदार्थोंके स्वरूपको निनागमके अनुसार निश्चय और व्यवहार नयके द्वारा यथार्थ जानकर श्रद्धान करता है । भावके विना मात्र द्रव्यलिङ्ग एक नाटकके पात्रकी तरह भेषमात्र है । वास्तवमें सच्चा ज्ञान आत्मानुभव है व सच्चा चारित्र स्वरूपाचरण है । इन दोनोंका होना सम्यग्दर्शनके होते हुए ही संभव है । सम्यक्त्वे विना मात्र बाहरी ज्ञान व चारित्र होता है ।

सारसमुच्चयमें श्री कुलभद्र आचार्य कहते हैं—

सम्यक्त्वं परमं रत्नं शंकादिमलवर्जितम् ।

संसारदुःखदारिद्र्यं नाशयेत्सुविनिश्चितम् ॥ ४० ॥

सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य ध्रुवं निर्वाणसंगमः ।

मिथ्यादृशोऽस्य जीवस्य संसारे भ्रमणं सदा ॥ ४१ ॥

पंडितोऽसौ विभीतोऽसौ धर्मज्ञः प्रियदर्शनः ।

यः सदाचारसम्पन्नः सम्यक्त्वदृढमानसः ॥ ४२ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ही परम रत्न है । जिसमें शंका आदि पचीस दोष न हों वही निश्चयसे संसारके दुःखरूपी दालिद्रको नाश कर देता है । जो सम्यग्दर्शनसे संयुक्त है उसको निश्चयसे निर्वाणका लाभ होगा और मिथ्यादृष्टी जीवका सदा ही संसारमें भ्रमण होगा । वही पंडित है, वही शिष्य है, वही धर्मज्ञाता है, वही दर्शनमें प्रिय है जो सम्यग्दर्शनको मनमें दृढ़तासे रखता हुआ सदाचारको अच्छी तरह धारण करता है । भाव ही प्रधान है ऐसा श्री कुन्दकुन्द भगवानने भावपाहुड़में कहा हैः—

देहादिसंगरहिओ माणकसापहि सयलपरिचत्तो ।

अप्पा अप्पम्मि रओ स भावलिंगो हवे साहु ॥ ५६ ॥

भावार्थ—जो शरीर आदिके ममत्वसे रहित है, मान कषायोंसे बिल्कुल दूर है तथा जिसका आत्मा आत्मामें लीन हैं वही भाव-लिंगी साधु है ।

पावन्ति भावसवणा कल्लाणपरंपराइं सोवळाइं ।

दुबळाइं दब्बसवणा णरतिरियकुदेवज्जोणीए ॥ १०० ॥

भावार्थ—जो भावलिंगी सम्यग्दृष्टी साधु हैं वे ही कल्याणकी परम्परासे पूर्ण सुखोंको पाते हैं तथा जो मात्र द्रव्यलिंगी साधु हैं वे मनुष्य, तिर्यच व कुदेवकी योनियोंमें दुःखोंको पाते हैं ।

जह तारायणसहितं ससहरबिंबं खमंडले विमले ।

भाविय तववयविमलं त्रिणलिंगं दंसणविसुद्धं ॥ १४६ ॥

भावार्थ—जैसे निर्मल आकाश मंडलमें तारागण सहित चंद्र-
माका बिम्ब शोभता है ऐसे ही सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध व तप तथा
व्रतोंसे निर्मल त्रिणलिंग या मुनिलिंग शोभता है ।

उत्थानिका—आगे जो रत्नत्रय मार्गमें चलनेवाला साधु है
उसको जो दूषण लगाता है उसके दोषको दिखलाते हैं—

अववददि सासणत्थं समणं दिट्ठा पदोसदो जो हि ।

किरियासु णाणुमण्णदि हवदि हि सो णट्ठचारित्तो ॥ ८६ ॥

अपवदति शासनत्थं श्रमणं दृष्ट्वा प्रद्वेषतो यो हि ।

क्रियासु नानुमन्यते भवति हि स णट्ठचारित्रः ॥ ८६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जो) जो कोई साधु (हि)
निश्चयसे (सासणत्थं) भिनमार्गमें चलने हुए (समणं) साधुको (दिट्ठा)
देखकर (पदोसदो) द्वेषभावसे (अववददि) उसका अपवाद करता है,
(किरियासु) उसके लिये विनयपूर्वक क्रियाओंमें (णाणुमण्णदि)
नहीं अनुमति रखता है (सो) वह साधु (हि) निश्चयसे (णट्ठचा-
रित्तो) चारित्रसे भ्रष्ट (हवदि) हो जाता है ।

विशेषार्थ—जो कोई साधु दूसरे साधुको निश्चय तथा व्यवहार
मोक्षमार्गमें चलने हुए देखकर भी निर्दोष परमात्माकी भावनासे
शून्य होकर द्वेषभावसे या कषायभावसे उसका अपवाद करता है
इतना ही नहीं उसको यथायोग्य वंदना आदि कार्योंकी अनुमति
नहीं करता है वह किसी अपेक्षासे मर्यादाके उल्लंघन करनेसे
चारित्रसे भ्रष्ट हो जाता है । जिसका भाव यह है कि यदि रत्नत्रय

मार्गमें चलते हुए साधुको देखकर ईर्ष्याभावसे दोष ग्रहण करे तो वह प्रगटपने चारित्र्य भ्रष्ट हो जाता है । पीछे अपनी निन्दा करके उस भावको छोड़ देता है तब उसका दोष मिट जाता है अथवा कुछ काल पीछे इस भावको त्यागता है तबभी उसका दोष नहीं रहता है, परन्तु यदि ईर्ष्या ही निन्दा रूप भावको दृढ़ करता हुआ तीव्र कषाय भावसे मर्यादाको उलंघन करत रहता है तो वह अवश्य चारित्र्य रहित होजाता है । बहुत शास्त्र ज्ञाताओंको थोड़े शास्त्रज्ञान साधुओंका दोष नहीं ग्रहण करना चाहिये और न अल्पशास्त्री साधुओंको उचित है कि थोड़ामा पाठ मात्र जानकर बहुत शास्त्री साधुओंका दोष ग्रहण करें, किंतु परस्पर कुछ भी सारभाव लेकर स्वयं शुद्ध स्वरूपकी भावना ही करनी चाहिये, क्योंकि रागद्वेषके पैदा होने हुए न बहुत शास्त्र ज्ञाताओंको शास्त्रका फल होता है न तपस्वियोंको तपका फल होता है ।

भावार्थ—इस गाथाका यह भाव है कि साधुओंको दूसरे साधुओंको देखकर आनन्द भाव लाना चाहिये तथा उनकी यथा-योग्य विनय करनी चाहिये । जो कोई साधु अपने अहंकारके वश दूसरे जिन शासनके अनुकूल चलनेवाले साधुके साथ द्वेषभाव रखके आदर प्रतिष्ठा करना तो दूर रहो, उनके चारित्र्यकी अनुमोदना करना तो दूर रने उल्टी उनकी वृथा निन्दा करता है वह साधु स्वयं चारित्र्यसे रहित हो जाता है । धर्मात्माओंको धर्मात्माओंके साथ प्रेमभाव, आदर भाव रखके परस्पर एक दूसरेके गुणोंकी अनुमोदना करनी चाहिये—तथा वीतरागभावमें रत हो शुद्ध स्वभावकी भावना करनी चाहिये । जिन साधुओंकी

परदोष ग्रहण व परनिन्दा करनेकी आदत पड़ जाती है वे साधु अपने भाव साधुपनेसे छुटकर केवल द्रव्यलिङ्गी ही रह जाते हैं, अतएव इस भावको दूरकर साधुओंको साम्य भावरूपी बागमें रमण करना योग्य है । अनगारभावना मूलाचारमें कहा है:-

भासं विणयविह्वलं धम्मविरोधो विवज्जये वयणं ।
पुच्छिदमुपुच्छिदं वा णवि ते भासंति सप्पुरिसा ॥८७॥
जिणवयणभासिदत्थं पत्थं च हिदं च धम्मसंजुत्तं ।
समओवयारजुत्तं पारत्तहिदं कथं करेति ॥ ८८ ॥

भावार्थ-साधुजन विनयरहित, धर्मविरोधी वचनको कभी नहीं कहते हैं तथा यदि कोई पूछे वा न पूछे वे कभी भी धर्म भावरहित वचन नहीं कहते हैं । साधुजन ऐसी कथा करने हैं जो जिन वचनोंमें प्रगट किये हुए पदार्थोंको बतानेवाली हो, पथ्य हो अर्थात् ममज्ञाने योग्य हो, हितकारी हो व धर्मभाव सहित हो, आगमकी विनय सहित हो तथा परलोकमें भी हितकारी हो ।

मूलाचारके पंचाचार अधिकारमें कहा है कि सम्यग्दृष्टी साधुओंको वात्सल्यभाव रखना चाहिये—

चादुव्वण्णे संधे चदुगतिसंसारणित्थरणभूदे ।
वच्छल्लं कादव्वं वच्छे गावो जहा गिद्धो ॥ ९६ ॥

भावार्थ-जैसे गौ अपने बच्चेमें प्रेमालु होती है उमी तरह चार प्रकार मुनि, आर्निका, श्रावक, श्राविकाके संघमें-जो चार गतिरूप संसारसे पार होनेके उपायमें लीन हैं-परम प्रेमभाव रखना चाहिये ।

अनगारधर्मामृत द्वि० अध्यायमें कहा है-

धेनुः स्ववत्स इव रागरसावभीक्ष्णं,

दृष्टि क्षिपेन्न मनसापि सहेत्क्षतिं च ।

धर्मे साधर्म्यसु सुधीः कुशलाय बद्ध-

प्रेमानुबन्धमथ विष्णुवदुत्सहेत ॥ १०७ ॥

भावार्थ—जैसे गौ अपने बछड़ेपर निरंतर प्रेमालु होकर दृष्टि रखती है तथा मनसे भी उसकी हानिको नहीं सहन कर सकती है इसी तरह बुद्धिमान मनुष्यको चाहिये कि वह धर्म तथा धर्मात्माओंको अपने हितके लिये निरन्तर प्रेमभावसे देखे तथा धर्म व धर्मात्माकी कुछ भी हानि मनसे भी सहन न करे—सदा प्रेमरसमें बंधे हुए साधर्मी मुनियों व श्रावकोंकी सेवामें उत्साहवान हो विष्णुकुमार मुनिकी तरह उद्यम करता रहे । इस कथनसे सिद्ध है कि साधुजन कभी दोषग्राही नहीं होते, न मनमें द्वेषभाव रखते हुए योग्य मार्गपर चलनेवालोंकी निन्दा करते हैं; किंतु सर्व साधर्मीजनोंमें प्रेमभाव रखते हुए उनका हित ही चाहते हैं ।

यहां शिष्यने कहा कि आपने अपवाद मार्गके व्याख्यानके समय शुभोपयोगका वर्णन किया अब यहां फिर किसलिये उसका व्याख्यान किया गया है ? इसका समाधान यह है कि यह कहना आपका ठीक है, परन्तु वहांपर सर्व त्याग स्वरूप उत्सर्ग व्याख्यानको करके फिर असमर्थ साधुओंको कालकी अपेक्षासे कुछ भी ज्ञान, संयम व शौचका उपकरण आदि ग्रहण करना योग्य है इस अपवाद व्याख्यानकी मुख्यता है । यहां तो जैसे भेद नयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र्य व सम्यग्गत्य रूप चार प्रकार आराधना होती है सो ही अभेद नयसे सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्य रूपसे दो प्रकारकी होती हैं । इनमें भी और अभेद नयसे

एक ही वीतराग चारित्ररूप आराधना होती है तैसे ही भेद-
नयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्बन्धचारित्र रूपसे तीन प्रकार
मोक्ष मार्ग है सो ही अभेद नयसे एक श्रमणपना नामका मोक्ष-
मार्ग है जिसका अभेद रूपसे मुख्य कथन “ एयग्गदो समणो ”
इत्यादि चौदह गाथाओंमें पहले ही किया गया । यहां मुख्यतः
उसीका भेदरूपसे शुभोपयोगके लक्षणको कहते हुए व्याख्यान
किया गया इसमें कोई पुनरुक्तिका दोष नहीं है ॥ ८६ ॥

इस प्रकार समाचार विशेषको कहते हुए चोथे स्थलमें गाथाएं
आठ पूर्ण हुई ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो स्वयं गुणहीन होता
हुआ दूसरे अपनेसे जो गुणोंमें अधिक हैं उनसे अपना विनय
चाहता है उसके गुणोंका नाश हो जाता है—

गुणदोधिगस्स विणयं पडिच्छगो जोवि होमि समणोत्ति ।

होज्जं गुणाधरो जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥ ८७ ॥

गुणतोऽधिकस्य विनयं प्रत्येवको योपि भवामि श्रमण इति ।

भवन् गुणाधरो यदि स भवत्यनन्तसंसारी ॥ ८७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(यदि) यदि (जोवि) जो कोई
भी (समणोत्ति होमि) मैं साधु हूं ऐसा मानके (गुणदोधिगस्स)
अपनेसे गुणोंमें जो अधिक है उसके द्वारा (विणयं) अपना विनय
(पडिच्छगो) चाहता है (सो) वह साधु (गुणाधरो) गुणोंसे रहित
(होज्जं) होता हुआ (अणंतसंसारी होदि) अनन्त संसारमें भ्रमण
करनेवाला होता है ।

विशेषार्थ—मैं श्रमण हूं इस गर्वसे—जो साधु अपनेसे व्यव-
हार निश्चय रत्नत्रयके साधनमें अधिक है—उससे अपनी बन्दना

आदि विनयकी इच्छा करता है, वह स्वयं निश्चय व्यवहार रत्नत्रयरूपी गुणसे हीन होता हुआ किमी अपेक्षा अनन्त संसारमें भ्रमण करनेवाला होता है। यहां यह भाव है कि यदि कोई गुणाधिक्यसे अपने विनयकी वांछा गर्वसे करे, परन्तु पीछे भेदज्ञानके बलसे अपनी निन्दा करे तो अनन्त संसारी न होवे अथवा कालान्तरमें भी अपनी निन्दा करे तौभी दीर्घ संसारी न होवे, परन्तु जो मिथ्या अभिमानसे अपनी बड़ाई, पूजा व लाभके अर्थ दुराग्रह या हठ धारण करे सो अवश्य अनन्तसंसारी हो जावेगा ।

भावार्थ—यहां भी आचार्यने श्रमणाभासका स्वरूप बताया है । कोई २ साधु ऐसे हों जो स्वयं रत्नत्रय धर्मके साधनमें शिथिल हों और गर्व यह करें कि हमको साधु जानके हमसे अधिक गुणधारी भी हमको नमस्कार करें, तो ऐसे साधु किसी तरह साधु नहीं रह सके । उनके परिणामोंमें मोक्ष मार्गकी अरुचि तथा मानकी तीव्रता हो जानेसे वे साधु निश्चय व्यवहार साधु धर्मसे भृष्ट होकर सम्यग्दर्शनरूपी निधिसे दलिद्री होते हुए अनंतानुबंधी कषायके बशीभूत हो दुर्गतिमें जा ऐसे भ्रमण करते हैं कि उनका संसारमें भ्रमण अभव्यकी अपेक्षा अनंत व भव्यकी अपेक्षा बहुत दीर्घ होजाता है । वास्तवमें साधु वही होसका है जिसको मान अपमानका, निन्दा बड़ाईका कुछ भी विकल्प न हो—निरन्तर समताभावमें रमण करता रहता हुआ परम वीतरागतासे आत्मीक आनंदके रसको पान करता है और आप धर्मात्माओंका सेवक होता हुआ उनका उपकार करता रहता है । केवल द्रव्यलिंग साधुपना नहीं है । जहां भाव साधुपना है वहीं

सच्चा साधुपना है । भाव विना बाहरी क्रिया फलदाई नहीं होसक्ती है । ऐसा भावपाहुड़में स्वामीने कहा है:-

भावविसुद्धणिमित्तं बाहिरगन्धस्स कोरण चाओ ।
 बाहिरिञ्चाओ विहलो अब्भन्तरगन्धजुत्तस्स ॥ ३ ॥
 भावरहिओ ण सिज्झइ जइ वि तवं चरइ कोडिकोडोओ ।
 जम्भन्तराइ बहुसो लंबियहत्थो गलियवत्थो ॥ ४ ॥
 परिणामम्मि असुद्धे गन्धं मुज्जेइ बाहरे य जई ।
 बाहिरगन्धञ्चाओ भावविहणस्स किं कुणई ॥ ५ ॥
 जाणहि भावं पढमं किं ते लिगेण भावरहिणण ।
 पन्थिय सिवपुरिपन्थं जिणउवइद्वं पयत्तेण ॥ ६ ॥
 भावरहिणण सपुरिस अणाइकालं अणन्तसंस ।
 गहिउज्झियाई बहुसो बाहिरणिगन्धरूवाइ ॥ ७ ॥

भावार्थ—भावोंकी विशुद्धताके लिये ही बाहरी परिग्रहका त्याग किया जाता है । जिसके भीतर रागादि अभ्यन्तर परिग्रह विद्यमान हैं उसका बाहरी त्याग निरफल है । यदि कोई वस्त्र त्याग हाथ लम्बेकर कोड़ाकोड़ी जन्मों तक भी तप करे तौभी भाव रहित साधु मिळि नहीं पामक्ता । जो कोई परिणामोंमें अशुद्ध है और बाहरी परिग्रहोंको त्यागता है—भाव रहितपना होनेसे बाहरी ग्रन्थका त्याग उसका क्या उपकार कर सक्ता है । हे मुने ! भावको ही मुख्य जान, इसीको ही जिनेन्द्रदेवने मोक्षमार्ग कहा है । भाव रहित भेषसे क्या होगा ? हे सत्पुरुष ! भाव रहित होकर इस जीवने इस अण्णदि अनन्त संसारमें बहुतसे बाहरी निर्ग्रन्थरूप बार-बार ग्रहण किये हैं और छोड़े हैं । और भी कहा है—

भावेण होइ णग्गो बाहिरलिगेण किं च णग्गेण ।

कम्मपयडोय णियरं णासइ भावेण दच्चेण ॥ ५४ ॥

जगत्तपं अकञ्जं भावणरहियं जिणेहिं पण्णत्तं ।

इय णाऊण य णिच्चं भाविज्झहि अप्पयं धीर ॥ ५५ ॥

भावार्थ—भावोंसे ही नग्नपना है । मात्र बाहरी नंगे भेषसे क्या ? भाव सहित द्रव्यलिंगके प्रतापसे ही यह जीव कर्म प्रकृति-योंके समूहका नाश कर सक्ता है । जिनेन्द्र भगवानने कहा है कि जिसके भाव नहीं हैं उसका नग्नपना कार्यकारी नहीं है ऐसा जानकर हे धीर ! नित्य ही आत्माकी भावना कर । जो गुणाधिकोंकी विनय चाहते हैं उनके सम्बन्धमें दर्शनपाहुड़में स्वामीने कहा है:—

जे दंसणेण भट्टा पाप पाडंति दंसणधराणं ।

ते होंति लल्लमूआ बोही पुण दुल्लहा तेसिं ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो साधु स्वयं सम्यग्दर्शनमें भूट हैं और जो सम्यग्दृष्टी साधु हैं उनसे अपने चरणोंमें नमस्कार कराने हैं वे मरके लले बहरे होते हैं उनको रत्नत्रयकी प्राप्ति उत्थत दुर्लभ है ।

उत्थानिका—आगे यह दिखलाने हैं कि जो स्वयं गुणोंमें अधिक होकर गुणहीनोंके साथ वंदना आदि क्रियाओंमें वर्तन करते हैं उनके गुणोंका नाश होजाता है ।

अधिगुणा सामण्णे बट्ठंति गुणाधरेहिं किरियासु ।

जदि ते मिच्छुवज्जुत्ता हवंति पम्भट्टचारित्ता ॥ ८८ ॥

अधिकगुणाः आमण्ये वर्तन्ते गुणाधरैः क्रियासु ।

यदि ते मिथ्योपयुक्ता भवन्ति प्रभृष्टचारित्राः ॥ ८८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(सामण्ये) मुनिपनेके चारित्रमें (अधिगुणा) उत्कृष्ट गुणधारी साधु (जदि) जो (गुणाधरेहिं) गुणहीन साधुओंके साथ (किरियासु) वन्दना आदि क्रियाओंमें

(वदंति) वर्तन करते हैं (ते) वे (मिच्छुवजुत्ता) मिथ्यात्व सहित तथा (पञ्चमद्वारिता) चारित्र रहित (हवन्ति) होजाते हैं ।

विशेषार्थ—यदि कोई बहुत शास्त्रके ज्ञाताओंके पास स्वयं चारित्र गुणमें अधिक होनेपर भी अपने ज्ञानादि गुणोंकी वृद्धिके लिये वंदना आदि क्रियाओंमें वर्तन करे तो दोष नहीं है, परन्तु यदि अपनी बड़ाई व पूजाके लिये उनके साथ वंदनादि क्रिया करे तो मर्यादा उल्लंघनसे दोष है । यहां तात्पर्य यह है कि जिस जगह वंदना आदि क्रियाके व तत्व विचार आदिके लिये वर्तन करे परन्तु रागद्वेषकी उत्पत्ति हो जावे उस जगह सर्व अवस्थाओंमें संगति करना दोष ही है । यहां कोई शंका करे कि यह तो तुम्हारी ही कल्पना है, आगममें यह बात नहीं है ? इसका समाधान यह है कि सर्व ही आगम रागद्वेषके त्यागके लिये ही हैं किन्तु जो कोई साधु उपसर्ग और अपवादरूप या निश्चय व्यवहाररूप आगममें कहे हुए नय विभागको नहीं जानते हैं वे ही रागद्वेष करने हैं और कोई नहीं ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने कहा है कि उच्च साधुओंको नीचोंकी संगति भी न करनी चाहिये, क्योंकि संगतिसे चारित्रमें शिथिलता आ जाती है । जो साधु चारित्रवान हैं वे यदि ऐसे साधुओंकी संगति करें—जो चारित्र हीन हैं, चारित्रमें शिथिल हैं—तो वे चारित्रवान भी परिणामोंमें शिथिलचारी होकर शिथिलाचारी हो सकते हैं । जो साधु यथार्थ अट्टाईस मूलगुणोंके पालनेवाले हैं वे चाहे अपनेसे ज्ञानमें हीन हों चाहे अधिक हों, उनके साथ वंदना स्वाध्याय आदि क्रियाओंमें

साथ रहनेसे अपने चारित्रमें व श्रद्धानमें कमी नहीं आसक्ती है, किन्तु जो चारित्र पालनेमें शिथिलाचारी होंगे उनका श्रद्धान भी शिथिल होगा । ऐसे गुणहीनोंकी संगति यदि दृढ़श्रद्धानी या दृढ़-चारित्र्य करने लगेगे तो बहुत संभव है कि उनके प्रमादसे ये भी प्रमादी हो जावें और ये भी अपने श्रद्धान व चारित्र्यको भ्रष्ट कर डालें । यदि हीन चारित्र्य साधु अपनी संगतिको आवें तो पहले उनका चारित्र्य शास्त्रोक्त करा देना चाहिये । यदि वे अपना चारित्र्य ठीक न करें तो उनके साथ बंदना आदि क्रियायें न करनी चाहिए । यदि कोई विशेष विद्वान भी है और चारित्र्यहीन है तो भी वह संगतिके योग्य नहीं है । यदि कदाचित् उससे कोई ज्ञानकी वृद्धि करनेके लिये संगति करनी उचित हो तो मात्र अपना प्रयोजन निकाल ले, उनके साथ आप कभी शिथिलाचारी न होवें ।

श्रमणका भाव यह रहना चाहिये कि मेरे परिणामोंमें समता भाव रहे, राग द्वेषकी वृद्धि न होजावे--जिन जिन कारणोंसे रागद्वेष पैदा होना संभव हो उन उन कारणोंसे अपनेको बचाना चाहिये ।

स्वामीने दर्शन पाहुड़में कहा है कि श्रद्धान रहितोंकी विनय नहीं करना चाहिये ।

जे वि पड़ति च तसि जाणंता लज्जगारवभयेण ।

तेसि पि णत्थि वेही पापं अणुमोयमाणं ॥ १३ ॥

भावार्थ--जो लज्जा, भय, आदि करके श्रद्धानभ्रष्ट साधुओंके पगोंमें पड़ने हैं उनके भी पापकी अनुमोदना करनेसे रत्नत्रयकी प्राप्ति नहीं है । श्री कुलभद्र आचार्यने सारसमुच्चयमें कहा है:-

कुसंसर्गः सदा त्याज्यो देव्याणां प्रविधायकः ।

सगुणोऽपि जनस्तेन लघुतां याति तत्क्षणात् ॥ २६६ ॥

सत्संगो हि बुधैः कार्यः सर्वकालसुखप्रदः ।

तेनैव गुस्तां याति गुणहीनोऽपि मानवः ॥ २७० ॥

रागादयो महादोषाः खलास्ते गदिता बुधैः ।

तेषां समाध्यास्त्याज्यस्तस्त्वविदुभिः सदा नरैः ॥ २७२ ॥

भावार्थ—सर्व दोषोंको बढानेवाले कुसंगको सदा ही छोड़ देना चाहिये, क्योंकि कुसंगसे गुणवान मानव भी शीघ्र ही लघु-ताको प्राप्त होजाना है । बुद्धिमानोंको चाहिये कि सर्व समयोंमें सुख देनेवाले सत्संगको करें; इसीके प्रतापसे गुण हीन मनुष्य भी बड़ेपनेको प्राप्त होजाता है । आचार्योंने रागादि महा दोषोंको दुष्ट कहा है इसलिये तत्वज्ञानी पुण्योंको इन दुष्टोंका आश्रय बिलकुल त्याग देना चाहिये ।

उत्थानिका—आगे लौकिक जनोंकी संगतिको मना करने हैं—

णिच्छिदमृत्तत्थपदो समिदं कसो यो तवोधिको चावि ।

लौगिगजणसंसग्गं ण जहदि ॥ संजदो ण हवदि ॥ ८९ ॥

निश्चितसूत्रार्थपदः समिदं तत्तत्तपोधिकश्चापि

लौकिकजनसंसर्गं न जहति ॥ यदि संयतो न भवति ॥ ८६ ॥

अन्वय सहित सामान्य—(णिच्छिदमृत्तत्थपदो) जिसने सूत्रके अर्थ और पदोंको निश्चित लौकिक ज्ञान लिया है, (समिदं कसायो) कसायोंको शांत कर देता है (तवोधिको चावि) तथा तप करनेमें भी अधिक है ऐसा करता है (जदि) यदि (लौगिगजण-संसग्गं) लौकिक जनोंका संगम (ण जहदि) नहीं त्यागता है (संजदो ण हवदि) तो वह सयमी नहीं रह सक्ता है !

विशेषार्थ—जिसने अनेक प्रकारसे अपने शुद्धात्माको आदि

लेकर पदार्थोंको अन्तर्मेवाले सुत्रके अर्थ और पदोंको अच्छी तरह निर्णय करके जान लिया है, अन्य जीवोंमें व पदार्थोंमें क्रोधादि कषायको त्याग करके भीतर परम शांतभावमें परिणमन करते हुए अपने शुद्धात्माकी भावनाके बलसे वीतराग भावमें सावधानी प्राप्त की है तथा अनश्नन आदि छः बाहरी तपोंके बलसे अंतरंगमें शुद्ध आत्माकी भावनाके सम्बन्धमें औरोंसे विजय प्राप्त किया है ऐसा तप करनेमें भी श्रेष्ठ है। इन तीन विशेषणोंसे युक्त साधु होनेपर भी यदि अपनी इच्छासे मनोक्त आचरण करनेवाले भृष्ट साधुका व लौकिक जनोंका संसर्ग न छोड़े तो वह स्वयं संयमसे छूट जाता है। भाव यह है कि स्वयं आत्माकी भावना करनेवाला होनेपर भी यदि संवर रहित स्वेच्छाचारी मनुष्योंकी संगतिको नहीं छोड़े तो अति परिचय होनेसे जैसे अग्निकी संगतिसे जल उष्णपनेको प्राप्त होजाता है ऐसे वह साधु विकारी होना है।

भावार्थ—इस गाथामें भी आचार्यने कुसंगतिका निषेध किया है। जो साधु बड़ा शस्त्रज्ञ है, शांत परिणामी है और तपस्वी है वह भी जब भृष्ट साधुओंकी संगति करता है तथा असंयमी लोगोंके साथ बैठता है, बात करता है तो उनकी संगतिके कारण अपने चरित्रमें शिथिलता कर लेता है। गृहस्थोंको दूर बैठाकर केवल जो धर्मचर्चा करके उनको धर्म मार्गमें आरुढ़ करता है वह कुसंगति नहीं है, किंतु गृहस्थोंको अपने ध्यान स्वाध्यायके कालमें अपने निकट बैठाकर उनके साथ लौकिक वार्ता करना जैसे—दो गृहस्थ मित्र बातें करें ऐसे बातें करना—साधुओंमें मोह बढ़ानेवाला है तथा समता भावकी भूमिसे गिरानेवाला है। परिणामोंकी विचित्र

गति है । जैसा बाहरी निमित्त होता है वैसे अपने भाव बदल जाते हैं । इसी निमित्त कारणसे बचनेके लिये ही साधुजनोंको स्त्री पुत्रादिका सम्बन्ध त्यागना होता है । धनादि परिग्रह हटानी पड़ती, वन गुफा आदि एकान्त स्थानोंमें वास करना पड़ता, जहां स्त्री, नपुंसक व लौकिक जन आकर न घेरें । अग्निके पास जल रक्खा ही और यह सोचा जाय कि यह जल तो बहुत शीतल है कभी भी गर्म न होगा तो ऐसा सोचना बिल्कुल असत्य है, क्योंकि थोड़ीसी ही संगतिसे वह जल उष्ण होजायगा ऐसे ही जो साधु यह अहंकार करें कि मैं तो बड़ा तपस्वी हूं, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तो बड़ा ही शांत परिणामी हूं, मेरे पास कोई भी बैठे उठे उसकी संगतिसे मैं कुछ भी भ्रष्ट न हूंगा वही साधु अपने समान गुणोंसे रहित भ्रष्ट साधुओंकी व संसारी प्राणियोंकी प्रीति व संगतिके कारण कुछ कालमें स्वयं संयम पालनमें ढीला होकर असंयमी बन जाता है । इसलिये भ्रूकर भी लौकिक जनोंकी संगति नहीं रखनी चाहिये । श्री मूलाचार समाचार अधिकारमें लिखा है:—

णो कप्पदि विग्गदाणं विरद्दीणमुवासयम्हि चिद्देव ।

तत्थ णिसेज्जउवदुणसज्जायाहारभिक्षवोसरणं ॥ १८० ॥

कण्णं विधवं अत्तेउरियं तह सहरिणो सल्लिगं वा ।

अचिरेणल्लियमाणो अववादं तत्थ पप्पोदि ॥ १८१ ॥

भावार्थ—साधुओंको उचित नहीं है कि आर्जिकाओंके उपाश्रयमें ठहरे । न वहां उनको बैठना चाहिये, न लेटना चाहिये, न स्वाध्याय करना चाहिये, न उनके साथ आहारके लिये भिक्षाको जाना चाहिये, न प्रतिक्रमणादि करना चाहिये, न मल मूत्रादि करना

चाहिये—साधुओंको स्त्रियोंकी संगति न रखनी चाहिये । कन्या हो, विधवा हो, रानी हो, स्वेच्छा चारिणी हो, साध्वी हो कोई भी स्त्री है । यदि साधु उनके साथ एकांतमें क्षण मात्र भी सहवास करे व वार्तालापदि करे तो अपवाद अवश्य प्राप्त होजाता है ।

मूलचारके समयसार अधिकारमें कहा है—

धिदभरिदधदसरित्थो पुरिसो इत्थो बलंतर्भासमा ।

तो महिलेयं दुका णट्ठा पुरिसा सिधं गया इयरे ॥१००॥

भावार्थ—पुरुष तो घीसे भरे हुए घटके समान है व स्त्री जलती हुई अग्निके समान है । ऐसी स्त्रीकी संगति करनेवाले, उनके साथ वार्तालाप व हास्यादि करनेवाले अनेक पुरुष नष्ट होगए हैं । जिन्होंने स्त्रियोंकी संगति नहीं की है, वे ही मोक्ष प्राप्त हुए हैं ।

चंडो खवलो मन्वो तह साह पुट्ठिमंसपडिसेवो ।

गारवकसायबहुलो दुरासमो होदि सो समणो ॥ ६४ ॥

वेजायच्चबिहीणं विणयविह्वणं च दुस्सदिकुसोलं ।

समणं विरागहीणं सुसंजमो साधु ण सेविज्ज ॥ ६५ ॥

दंभं परपरिघावं पिसुणत्तण पापसुत्तपडिसेवं ।

चिरपव्वइदं पि मुणो आरंभजुदं ण सेविज्ज ॥ ६६ ॥

चिरपव्वइदं वि मुणी अपुट्ठधम्मं असंपुट्ठं णोचं ।

लोइय लोगुत्तरियं अयाणमाणं विव्वज्जेज्ज ॥ ६७ ॥

आयरियकुलं मुष्ठा विहरदि समणो य जो दु एगाणी ।

ण य गेण्हदि उवदेसं पावस्समणोत्ति बुब्बादिदु ॥ ६८ ॥

आयरियत्तण तुरियो पुब्बं सिस्सत्तणं अकाऊण ।

हिडइ हुंढायरियो णिरंकुसो मत्तहत्थिव्व ॥ ६९ ॥

धीदेहल्लं णिच्चं दुज्जणवयणा पलोट्टजिम्मस्स ।

वरणयरणिग्गमं मिष वयणकमारं वहंतस्स ॥ ७१ ॥

आहरियसणमुवणयइ जी मुणी आगमं नं यार्णत्तो ।

अप्पाणं पि विणासिष अण्णे वि पुणे विणासेई ॥ ७२ ॥

भावार्थ—इतने प्रकारके साधुओंसे संगति न करनी चाहिये ।

जो विष वृक्षके समान मारनेवाला रौद्रपरिणामी हो, वचन आदि क्रियाओंमें चपल हो, चारित्र्यमें आलसी हो, पीठ पीछे चुगली करनेवाला हो, अपनी गुस्ता चाहता हों, कषायसे पूर्ण हो ॥ ६४ ॥ दुःखी मांदि साधुओंकी वैभावृत्य न करता हो, पांच प्रकार विनय रहित हो, खोटे शास्त्रोंका रसिक हो, निन्दनीय आचरण करता हो, नग्न होकर भी वैराग्य रहित हो ॥ ६५ ॥ कुटिल वचन बोलता हो, पर निंदा करता हो, चुगली करता हो, मारणोच्चाटन बशीकरणादि खोटे शास्त्रोंका सेवनेवाला हो, बहुत कालका दीक्षित होनेपर भी आरम्भका त्यागी न हो, ॥ ६६ ॥ दीर्घकालका दीक्षित होकर भी जो मिथ्यात्व सहित हो, इच्छानुसार वचन बोलनेवाला हो, नीचकर्म करता हो, लौकिक और पारलौकिक धर्मको न जानता हो तथा जिससे इसलोक परलोकका नाश हो ॥ ६७ ॥ जो आचार्यके संघको छोड़कर अपनी इच्छासे अकेला घूमता हो व जिसको शिक्षा देनेपर भी उस उपदेशको ग्रहण नहीं करता हो ऐसा पाप भ्रमण हो, जो पूर्वमें शिष्यपना न करके शीघ्र आचार्यपना करनेके लिये घूमता हो अर्थात् जो मत्त हाथीके समान पूर्वापर विचार रहित ढोढाचार्य हो ॥ ६९ ॥ जो दुर्जनकेसे वचन कहता हो, आगे पीछे विचार न कर ऐसे दुष्ट वचन कहता हो जैसे नगरके भीतरसे कूड़ा बाहर किया जाता ही ॥ ७१ ॥ तथा जो स्वयं आगमको न जानता हुआ अपनेको आचार्य थापकर अपने आत्माका और दूसरे आत्माओंका नाश करता हो ॥ ७२ ॥

उत्थानिका-आगे शुभोपयोग प्रकरणमें अनुकम्पाका लक्षण
कहते हैं—

तिसिदं वा भुक्खिदं वा दुहिदं दह्णं जो हि दुहिदमणो ।

पडिवज्जदि तं किवया तस्सेसा होदि अणुकम्पा ॥९०॥

तुषितं वा बुभुक्षितं वा दुखितं दृष्ट्वा यो हि दुःखितमनाः ।

प्रतिपद्यते तं रूपया तस्यैवा भवति अनुकम्पा ॥ ६० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(तिसिदं) प्यासे (वा भुक्खिदं) वा भूखे (वा दुहिदं) या दुःखीको (दह्णं) देखकर (जो हि) जो कोई निश्चयसे (दुहिदमणो) दुःखित मन होकर (तं) उस प्राणीको (किवया) दया परिणामसे (पडिवज्जदि) स्वीकार करता है—उसका भला करता है (तस्सेसा) उसके ऐसी (अणुकम्पा) अनुकम्पा (हबदि) होती है ।

विशेषार्थ—ज्ञानी जीव ऐसी दयाको अपने आत्मीक भावको नाश न करते हुए संकेश भावसे रहित होते हुए करते हैं जब कि अज्ञानी संकेश भावसे भी करता है ।

भावार्थ—ज्ञानीको ममत्व न करके उदासीन भावमें सर्व प्राणियोंको सुख शांति मिले इस मैत्री भावको रखते हुए दुःखी, रोगी, भूखे, प्यासे कोई भी मनुष्य, पशु आदि हो देखकर चित्तमें उसके दुःखको मेटनेका भाव लाकर यथाशक्ति उसके दुःखको मेट देना सो करुणा या दया रूप अनुकम्पा है । अज्ञानी किसीको दुःखी देखकर दया भावसे आप भी दुःखी होजाते हैं—अपने भावोंमें करुणापूर्वक आर्तभाव करते हुए उसके दुःखोंको मेटते हैं । जैन शास्त्रोंमें करुणादान बड़ा दान है । हरएक प्राणीको दया

करके हमको आहार, औषधि, विद्या तथा प्राणदान करना चाहिये।
यह शुभ भाव पुण्यबंधका कारण है ।

श्री वसुन्दी श्रावकाचारमें करुणादानको बताया है—

अश्वत्थबालमूयधबहिरदेसंतरीयरोद्ध ।

अहं जागं दायव्वं करुणादाणेति मणिऊण ॥ २३५ ॥

भावार्थ—बहुत बूढ़ा, बालक, गूंगा, अंधा, बहिरा, परदेशी,
रोगी इनको यथायोग्य देना सो करुणादान कहा गया है । पंचा-
ध्यायीमें अनुकम्पाका स्वरूप है—

अनुकम्पा क्रिया ज्ञेया सर्वसत्त्वेष्वनुग्रहः ।

मैत्रोभावोऽथ माध्यस्थ्यं नैःशल्यं वैरवर्जनात् ॥ ४४६ ॥

भावार्थ—सर्व प्राणी मात्रपर उपकार बुद्धि रखना व उसका
आचरण सो अनुकम्पा कहलाती है, मैत्रीभाव रखना भी दया है,
अथवा द्वेष त्याग मध्यमवृत्ति रखना व वैर छोड़कर शल्य या कषाय
भाव रहित होना भी अनुकम्पा है ।

शेदेभ्यः क्षुत्पिपासादिपीडितेभ्योऽशुभोदयात् ।

दानेभ्यो दयादानादि दातव्यं करुणाणैः ॥ ७३१ ॥

भावार्थ—पात्रोंके मित्राय जो कोई भी दुःखी प्राणी अपने
पापके उदयसे भूखे, प्यासे, रोगादिसे पीड़ित हों, दयावानोंको उन्हें
दया दान आदि करना चाहिये ॥ ९० ॥

उत्थानिका—आगे लौकिक साधु जनका लक्षण बताते हैं—

णिमांथं पव्वइदो वट्टदि जदि एहिगेहि कम्मेहिं ।

सो लोगिगोदि भणिदो संजमतवसंपजुत्तोवि ॥ ९१ ॥

निग्रंथं प्रवृजितो वर्तते यद्यैहिकैः कर्मभिः ।

स लौकिक इति भणितः संयमतपःसंप्रयुक्तोऽपि ॥ ९१ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(णिगंथं पव्वहदो) निर्ग्रन्थ पदकी दीक्षाको धारता हुआ (जदि) यदि (एहिगेहि कम्मेहिं) लौकिक व्यापारोंमें (वट्टदि) वर्तता है (सो) वह साधु (संजमतवसंपजु-त्तोवि) संयम और तप सहित है तौ भी (लोगिगोदि भणिदो) लौकिक साधु है ऐसा कहा गया है ।

विशेषार्थ—जिसने वस्त्रादि परिग्रहको त्यागकर व मुनि पदकी दीक्षालेकर यति पद धारण करलिया है ऐसा साधु यदि निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयके नाश करनेवाले तथा अपनी प्रसिद्धि, बड़ाई व लाभके बढ़ानेके कारण ज्योतिष कर्म, मंत्र यंत्र, वैद्यक आदि लौकिक गृहस्थोंके जीवनके उपायरूप व्यापारोंके द्वारा वर्तन करता है तो वह द्रव्य संयम व द्रव्य तपको धारता हुआ भी लौकिक अथवा व्यवहारिक कहा जाता है ।

भावार्थ—मुनि महाराजका कर्तव्य मुख्यतासे निश्चय रत्नत्रयकी एकतारूप साम्यभावमें लीन रहता है । तथा यदि वहां उपभोग न ठहरे तो शास्त्र विचार, धर्मोपदेश, वैय्यावृत्त्य आदि शुभोपभोगरूप कार्योंको करना है । ध्यान व अध्ययनमें अपने कलको विताना साधुका कर्तव्य है । यदि कोई साधु गृहस्थोंके समान ज्योतिष कर्म किया करे, जन्मपत्रिका बनाया करे, वैद्यक कर्म द्वारा रोगियोंको औषधियें बताया करे, लौकिक कार्योंके निमित्त मंत्र यंत्र किया करे, अथवा कृषि, व्यापार आदि कार्योंमें सम्मति दिया करे व कराया करे तो वह साधु बाहरमें चाहे मुनिके अठाईस मूलगुण पालता है व बारह प्रकार तप करता है परन्तु उसका अंतरङ्ग लौकिक वासनाओंसे भर जाता है जिससे वह

लौकिक साधु हो जाता है । ऐसा साधु मोक्षके साधनमें शिथिल पड़ जाता है इसलिये लौकिक है । अतएव ऐसे साधुकी संगति न करनी योग्य है ।

कभी कहीं धर्मके आयतनपर विघ्न पड़े तब साधु उसके निवारणके लिये उदासीन भावसे मंत्र यंत्र करें तो दोष नहीं है । अथवा धर्म कार्यके निमित्त मुहूर्त देखें व रोगी धर्मात्माको देखकर उसके रोगका यथार्थ इलाज बतावें अथवा गृहस्थोंके प्रश्न होनेपर कभी कभी अपने निमित्तज्ञानसे उत्तर बतावें । यदि इन बातोंको मात्र परोपकारके हेतुसे कभी कभी कोई शुभोपयोगी साधु करे तो दोष नहीं होसکتा है । परन्तु यदि नित्यकी ऐसी आदत बनाले कि इससे मेरी प्रसिद्धि व मान्यता होगी तो ये कार्य साधुके लिये योग्य नहीं हैं, ऐसा साधु साधु नहीं रहता । श्री मूलाचार समयसार अधिकारमें कहा है कि साधुको लौकिक व्यवहार नहीं करना चाहिये—

अव्यवहारो एको भ्राणे एयमामणो भवे निरारंभो ।

चक्षकसायपरिगाह पपत्तचेद्वो असंगो य ॥ ५ ।

भावार्थ—जो लोक व्यवहारसे रहित है व अपने आत्माको असहाय जानकर व आरंभ रहित रहकर व कषाय और परिग्रहका त्यागी होता हुआ, अत्यन्त विरक्त मोक्षमार्गकी चेष्टा करता हुआ आत्मध्यानमें एकाग्र मन होता है वही साधु है ।

मुनिके सामायिक नामका चारित्र मुख्यतासे होता है । उसीके कथनमें मूलाचार षडावश्यक अधिकारमें कहा है:—

विरदो सव्वसावज्जं तिगुत्तो पिहिदिदिभो ।

जीवो सामाह्यं णाम सज्जमद्वाणमुत्तमं ॥ २३ ॥

भावार्थ—जो सर्व पापकर्मसे रहित है, तीन गुण सहित है, इंद्रियोंको संकोचे हुए है वही जीव सामान्य रूप है व उत्तम संयमका स्थान है । अतएव जो कोई मुनि दोऊ गृहस्थोंके योग्य व्यापार या व्यवहारमें वर्तता है वह साधु नहीं है; वह लौकिक है, उसके साथ संगति न करनी चाहिये ॥ ९१ ॥

उत्थानिका—आगे यह उपदेश करने हैं कि सदा ही उत्तम संसर्ग करना योग्य है—

तस्मात्समं गुणादो सभणो समणं भुजेंहि वा अहियं ।

अधिवसदु तस्मि णिज इच्छदि जं दुःखपरिमोक्षं ॥९२॥

तस्मात्समं गुणात् श्रमणः श्रमण गुणैर्वाधिकम् ।

अधिवसतु तत्र नित्यं इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षम् ॥९२॥

अन्वय सहित सागान्धार्य—(न) ज्ये (जदि) यदि (समणो) साधु (दुख परिमोक्षं इच्छति) : छूटना चाहता है तो (गुणादो समं) गुणोंमें समान () हे अहियं समणं) वा गुणोंमें अधिक साधुके पास निश्चय : सदा (तस्मि) उसी ही साधुकी (अधिवसदु) संगति करो ।

विशेषार्थ—तीन साधुकी संगतिमें जाने गुणोंकी हानि होती है इसलिये जो साधु अपने आत्मने उत्पन्न सुखसे विलक्षण नारक आदिके दुःखोंमें मुक्ति पाना है, उसको योग्य है कि वह ऐसे साधुकी संगति करे जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके साधनमें अपने बराबर हो, या अपनेसे अधिक हो । जैसे—अग्निकी संगतिसे जलके शीतल गुणका नाश हो जाता है तैसे ही व्यवहारिक या लौकिक जनकी संगतिसे संयमीके संयम गुणका नाश हो

जाता है, ऐसा जानकर तपोधनको अपने समान या अपनेसे अधिक गुणधारी तपोधनका ही आश्रय करना चाहिये । जो साधु ऐसा करता है उसके रत्नत्रयमई गुणोंकी रक्षा अपने समान गुणधारीकी संगतिसे इस तरह होती है जैसे शीतल पात्रमें रखनेसे शीतल जलकी रक्षा होती है । और जैसे उसी जलमें कपूर शकर आदि ठंडे पदार्थ और डाल दिये जावें तो उस जलके शीतलपनेकी वृद्धि हो जाती है । उसी तरह विश्वय व्यवहार रत्नत्रयके साधनमें जो अपनेसे अधिक हैं उनकी संगतिसे साधुके गुणोंकी वृद्धि होती है “ ऐसा भाव है । ”

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने स्पष्टपने इस बातको दिखा दिया है कि साधुको ऐसी संगति करनी चाहिये जिससे अपने रत्नत्रयरूप धर्ममें कोई कमी न आवे—या तो वह धर्म बैसा ही बना रहे या उसमें बढ़वारी हो । अल्पज्ञानका मन दूसरेके अनुकरणमें बहुत शीघ्र पवर्तता है । यदि खोटी संगति होती है तो उसके औगुणोंमें जाता है । यदि अच्छी संगति होती है तो उसके गुणोंमें प्रेमालु होता है । वस्त्रको यदि साधारण पिटारीमें रख दिया जावे तो वह न बिगड़कर बेसा ही रहेगा । यदि सुगंधित पिटारीमें रक्खा जावे तो वस्त्रमें सुगंध बढ़ जायगी । इसी तरह समान गुणधारीकी संगतिसे अपने गुण बने रहेंगे तथा अधिक गुणधारीकी संगतिसे अपने गुण बढ़ जायंगे । इसलिये जिनने मोक्ष मार्गमें चलना स्वीकार किया है उसको मोक्षपद पर पहुंचनेके लिये उत्तम संगति सदा रखनी योग्य है । गुणवानोंकी ही महिमा होती है । कहा है—कुलभद्राचार्यने सारसमुच्चयमें—

गुणाः सुपूजिता लोके गुणाः कल्याणकारकाः ।

गुणहीना हि लोकेऽस्मिन् महान्तोऽपि मलोमस्ताः ॥२७३॥

सद्गुणैः गुरुतां याति कुलहीनोऽपि मानवः ।

निर्गुणः सकुलाढ्योऽपि लघुतां याति तत्क्षणात् ॥२७४॥

भावार्थ—इस जगतमें गुण ही पूजनीय होते हैं, गुण ही कल्याण करनेवाले होते हैं, जो गुणहीन होवे तो इस लोकमें बड़े-पुरुष भी मलीन हो जाते हैं । कुलहीन मनुष्य भी सद्गुणोंके होते हुए बड़ा माना जाता है जब कि कुलवान होकर भी यदि गुणरहित है तो उसी क्षणसे नीचेपनेको प्राप्त हो जाता है ॥ २७२ ॥

वृत्थानिका—आगे पांचवें स्थलमें संक्षेपसे संसारका स्वरूप, मोक्षका स्वरूप, मोक्षका साधन, सर्व मनोरथ स्थान लाभ तथा शास्त्रपाठका लाभ इन पांच रत्नोंको पांच गाथाओंसे व्याख्यान करते हैं । प्रथम ही संसारका स्वरूप प्रगट करते हैं—

जे अजघागहिदत्था एदे तच्चत्ति णिच्छिदा समये ।

अच्चंतफलसमिद्धं भयंति तेतो परं कालं ॥ २३ ॥

ये अवघागृहीतार्था एते तत्त्वमिति निश्चिताः समये ।

अत्यन्तफलसमृद्धं भ्रमन्ति ते अतः परं कालं ॥ २३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(जे) जो कोई (अजघागहिदत्था) अन्य प्रकारसे असत्य पदार्थोंके स्वभावको जानते हुए (एदेतच्चत्ति-समये) ये ही आगममें तत्त्व कहे हैं ऐसा (णिच्छिदा) निश्चय कर लेते हैं (तेतो) वे साधु इस मिथ्या श्रद्धान व ज्ञानसे अबसे आगे (अच्चंतफलसमिद्धं) अनन्त दुःखरूपी फलसे भरे हुए संसारमें (परं कालं) अनन्त काल (भयंति) भ्रमण करते हैं ।

विशेषार्थ—जो कोई साधु या अग्न्य आत्मा सात तत्त्व नव पदार्थोंका स्वरूप स्याद्वाद नयके द्वारा यथार्थ न जानकर औरका और श्रद्धान कर लेते हैं और यही निर्णय कर लेते हैं कि आगममें तो यही तत्त्व कहे हैं वे मिथ्या श्रद्धानी या मिथ्याज्ञानी जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव स्वरूप पांच प्रकार संसारके भ्रमणसे रहित शुद्ध आत्माकी भावनासे हटे हुए इस वर्तमान कालसे आगे भविष्यमें भी नारकादि दुःखोंके अत्यन्त कटुक फलोंसे भरे हुए संसारमें अनन्तकाल तक भ्रमण करते रहते हैं । इसलिये इस तरह संसार भ्रमणमें परिणमन करनेवाले पुरुष ही अभेद नयसे संसार स्वरूप जानने योग्य हैं ।

भावार्थ—वास्तवमें जिन जीवोंके तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान व ज्ञान नहीं है वे ही अन्यथा आचरण करते हुए पाप कर्मोंको व पापानुबन्धी पुण्य कर्मोंको बांधते हुए नर्क, तिर्यच, मनुष्य, देव चारों ही गतियोंमें अनन्तकाल तक भ्रमण किया करते हैं । रागद्वेष मोह संसार है । इन ही भावोंसे आठ कर्मोंका बन्ध होता है । कर्मोंके उदयसे शरीरकी प्राप्ति होती है । शरीरमें बासकर फिर राग द्वेष मोह करता है । फिर कर्मोंको बांधता है । फिर शरीरकी प्राप्ति होती है । इस तरह बराबर यह मिथ्यादृष्टी अज्ञानी जीव भ्रमण करता रहता है । आत्मा और अनात्माके भेदज्ञानको न पाकर परमें आत्म बुद्धि करना व सांसारिक सुखोंमें उपादेय बुद्धि रखना सो ही मोह है । मोहके आधीन हो इष्ट पदार्थोंमें राग और अनिष्ट पदार्थोंसे द्वेष करना ये ही संसारके कारणीभूत अनन्तानुबन्धी कषाय रूप रागद्वेष हैं । इन ही भावोंको यथार्थमें संसार

कहना चाहिये । तैसे ही इन भावोंमें परिणमन करनेवाले जीव भी ससार रूप जानने । अनेक अभव्य जीव मिथ्याश्रद्धानकी गाठको न खोलते हुए मुनि होकर भी पुण्य बाध नौ अवेयक तक चले जाते हैं, परन्तु मोक्षके मार्गों न पाकर कभी भी चतुर्गति भ्रमणसे छुटकारा नहीं पाते हैं । वास्तवमें मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ही ससारतत्त्व हैं । जैसा कहा —

सदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मधर्मेश्वरा विदुः ।

यदायप्रत्यनोकानि भवन्ति सत्रपद्धतिः ॥ ३ ॥

भावार्थ—तीर्थकरोने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्रको धर्म कहा है, जब कि इनके उलटे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ससारको परिपाटिसे बढ़ानेवाले हैं ।

श्री अमितिगति महाराजने सुभाषित रत्नमदोहमें ससारतत्त्व इस तरह बताया है—

दयादमध्यान्तपोव्रतादयो गुणा. समस्ता न भवन्ति सर्वथा ।

दुरन्तमिथ्यात्त्वरजाहतात्मनो रजायुतालाबुगत यथा पयः १-७॥

भावार्थ—जिसकी आत्मामें दुःखदाई मिथ्यादर्शनरूपी रज पड़ी हुई है उसकी आत्मामें जैसे रजसे भरी हुई तृण्नीमें जलकी स्वच्छता नहीं झलकती वैसे दया, सयम, ध्यान, तप व व्रतादि गुण सर्व ही सर्वथा नहीं प्रगट हो सके हैं—

वधातु धर्मं दशधा तु पावनं करोतु भिक्षाशनमस्तदूषणम् ।

तनोतु यागं धृताचित्तविस्तरं तथापि मिथ्यास्वयुतो न मुच्यते १४२

वधातु दाम् बहुधा चतुर्विधं करोतु पूजामतिभक्तिरुद्धताम् ।

वधातु शीलं तनुतामभोजनं तथापि मिथ्यास्ववशो न सिद्ध्यति १४३

अथैतु शास्त्राणि नैव विदितः करीतु चित्राणि तपोसि भावतः ।
अतस्त्वसं सकमनास्तथापि नो विमुक्त साध्यं गतबाधमभूते ॥१४४॥

भावार्थ—कोई चाहे क्षमावि दश प्रकार धर्मको पालो व निर्दोष भिक्षासे भोजन ग्रहण करो, व चित्तके विस्तारको रोककर ध्यान करो तथापि मिथ्यात्व सहित जीव कभी मुक्ति नहीं पासक्ता है । तरह २ से चार प्रकार दान चाहे देओ, अनि भक्तिसे अहंतोंकी भक्ति करो शील पालो, उपवास करो तथापि मिथ्यादृष्टी सिद्धि नहीं पासक्ता है । कोई मनुष्य चाहे खूब शास्त्रोंको जानो व भावसे नाना प्रकार तपस्या करो तथापि जिसका मन मिथ्यातत्त्वोमे आसक्त है वह कभी भी बाधरहित मोक्षके आनन्दको नहीं भोग सक्ता है ।

विचित्रवर्णाश्चतुर्विधमुत्तमं यथा गताहो न जनो विलोक्यते ।
प्रदर्श्यमानं न तथा प्रपद्यते कुहृष्टिजोवो जिननाथस्तास्तनम् ॥१४५॥

भावार्थ—जैसे नाना प्रकार वर्णोंमे रचित उत्तम चित्रको अथा पुरुष नहीं देख सक्ता है वैसे ही मिथ्यादृष्टी जीव जिनेन्द्रके शामनको अच्छी तरह समझाए जानेपर भी नहीं श्रद्धान करना है ।

वास्तवमें जब तक नित्य अनित्य, एक अनेक आदि स्वभावमई सामान्य विशेष गुण रूप आत्माका गुणपर्याय रूपमे व उत्पाद व्यय प्रौढ्य रूपसे श्रद्धान नहीं होगा तथा अतरगमें निजात्मानन्दका स्वाद नहीं प्रगट होगा, तबतक मिथ्यादर्शनके विकारसे नहीं छूटता हुआ यह जीव कभी भी सुख शक्तिके मार्गको नहीं पासक्ता है । यही ससार तत्त्व है ।

श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

अनादिकालजीविन प्राप्तं दुःखं पुनः पुनः ।

मिथ्यामोहपरीतेन कषायवशवर्तिना ॥ ४८ ॥

मिथ्यात्वं परमं बीजं संसारस्य दुरात्मनः ।

तस्मात्तदेव भोक्तव्यं मोक्षसौख्यं जिघृक्षुणा ॥ ५२ ॥

भावार्थ—मिथ्या मोहके आधीन होकर व क्रोधादि कषायोंके बन्धमें रहकर अनादि कालसे इस जीवने बारबार दुःख उठाए हैं । इस दुःखसे भरे हुए संसारका बड़ा बीज मिथ्यादर्शन है । इसलिये जो मोक्षके सुखको ग्रहण करना चाहता है उसे इस मिथ्यात्वका ही सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥ ९३ ॥

उत्थानिका—आगे मोक्षका स्वरूप प्रकाश करते हैं—

अजभाचारविजुक्तो जघत्पदणिच्छिदो पसंतप्पा ।

अफले चिरं ण जीवदि इह सो संपुण्णसामण्णो ॥ ९४ ॥

अयथाचारवियुक्तो यथार्थपदनिश्चितो प्रशान्तात्मा ।

अफले चिरं न जीवति इह स सम्पूर्णआमण्यः ॥ ९४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अजभाचारविजुक्तो) विपरीत आचरणसे रहित, (जघत्पदणिच्छिदो) यथार्थ पदार्थोंका निश्चय रखनेवाला तथा (पसंतप्पा) शांत स्वरूप (संपुण्ण सामण्णो) पूर्ण मुनिपदका धारी (सो) ऐसा साधु (इह अफले) इस फलरहित संसारमें (चिरं ण जीवदि) बहुत काल नहीं जीता है ।

विशेषार्थ—निश्चय व्यवहार रूपसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र्य, सम्यग्मत, सम्यग्वीर्य ऐसे पांच आचारोंकी भावनामें परिणमन करते रहनेसे जो विरुद्ध आचारसे रहित है, सहज ही आनन्द रूप एक स्वभावधारी अपने परमात्माको आदि लेकर

पदार्थोंके ज्ञान सहित होनेसे जो यथार्थ वस्तु स्वरूपका ज्ञाता है, तथा विशेष परम ज्ञात भावमें परिणमन करनेवाले अपने आत्म-द्रव्यकी भावना सहित होनेसे जो ज्ञातात्मा है ऐसा पूर्ण साधु शुद्धात्माके अनुभवसे उत्पन्न सुखामृत रसके स्वादसे रहित होनेके कारणसे इस फल रहित संसारमें दीर्घकाल तक नहीं ठहरता है अर्थात् शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करलेता है । इस तरह मोक्ष तत्त्वमें लीन पुरुष ही अमेद नयसे मोक्ष स्वरूप है ऐसा जानना योग्य है ।

भावार्थ—यहां मोक्ष तत्त्वका श्लोकाव साधुपदमें होजाता है ऐसा प्रगट किया है । जो साधु शास्त्रोक्त अठाईस मूल गुणोंको उनके अतिचारोंको दूर करता हुआ पालता है अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य तप वीर्य रूप पांच प्रकार आचारोंको व्यवहार नयकी सहायतासे निश्चय रूप आराधन करता है—इस आचरणमें जिसके रंच मात्र भी विपरीतता नहीं होती है । तथा जो आत्मा और अनात्माके स्वरूपको भिन्न २ निश्चय किये हुए है ऐसा कि जिसके सामने संसारी प्राणी जो अजीवका समुदाय है सो जीव और अजीवके पिंड रूप न दिखकर भिन्न २ श्लोक रहा है । और जिसने अपनी कषायोंको इतना जला डाला है कि बीतगगताके रसमें हर समय मगनता हो रही है ऐसा पूर्ण मुनि पदका आराधनेवाला अर्थात् अपने शुद्ध आत्मीक भावमें तल्लीन होकर निश्चय रत्नत्रय-मई निज आत्मामें एकचित्त होता हुआ श्रमण वास्तवमें मोक्षतत्त्व है क्योंकि मोक्ष अवस्थामें जो ज्ञान श्रद्धान व तल्लीनता तथा स्व-स्वरूपानन्दका भोग है वही इस महात्माको भी प्राप्त हो रहा है—इस कारण इस परम धर्मध्यान और शुद्ध ध्यानकी अग्निसे अब

यह साधु शीघ्र ही नवीन कर्मोंका संचार करता हुआ और पूर्व बाधे हुए कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ इस दुःस्वमई स्वर जलसे भरे हुए तथा स्वात्मानन्द रूपी फलसे शून्य ससारसमुद्रमें अधिक काल नहीं ठहरता है—शीघ्र ही परम शुद्ध रत्नत्रय रूपी नीकाकि प्रतीपसे मोक्षद्वीपमें पहुंच जाता है । ससारतत्त्व जब पराधीन है तब मोक्ष तत्त्व स्वार्धीन है, ससारतत्त्व विनाश रूप अनित्य है, तब मोक्ष तत्त्व अविनाशी है, ससारतत्त्व जब आकुलतारूप दुःस्वमई है तब मोक्षतत्त्व निराकुल सुस्वमई है, ससारतत्त्व जब कर्मबन्धका बीज है, तब मोक्षतत्त्व कर्मबन्ध नाशक है ऐसा जानकर भव्य जीवोको संसार तत्वमें वराम्य धारकर मोक्षतत्त्वकी ही भावना करनी योग्य है ।

इसी मोक्षतत्त्वके आदर्शको अमृतचन्द्राचार्यने श्री समयसार कलशमें कहा है —

जयति सहजतेजः पुञ्जमब्जत्रिलोकी-

स्खलदम्बिलविकल्पोऽप्येकरूपस्वरूपः ।

स्वदसविस्तरपूर्णाब्धिश्चनस्वोपलम्भः ,

प्रसमनिर्यामतार्चिश्चिच्चमत्कार एष ॥ २६/१० ॥

भावार्थ—यह परमनिश्चल तेजस्वी चैतन्यका चमत्कार जयवत रहो जिसके सहज तेजके समुदायमें तीन लोकोका स्वरूप मानो डूब रहा है व जिसमें सपूर्ण सकल्प विकल्पोका अभाव है, तथा जो एक ही स्वरूप है और जो आत्मीक रससे पूर्ण अविनाशी निज तत्त्वको प्राप्त किये हुए है ।

श्री योगेन्द्रदेव अमृताशीतिमें कहते हैं—

उच्चरजननजराणां वेदना यत्र नास्ति,

परिभवति न मृत्युर्नागतिर्ना गतिर्वा ।

तद्वैतिविशदचित्तैर्लभ्यतेऽपि तत्त्वं,

गुणगुरुगुरुपादाभाजसैवाप्रसादात् ॥ ५८ ॥

भावार्थ—जिस तत्त्वमें जन्म जरा मरणकी वेदना नहीं है, न जेहा मृत्यु सताती है न जेहासे जाना है न आना है सो अपूर्व मोक्ष तत्त्व गुणोमे महान ऐसे गुरु महाराजके चरणकमल की सेवाके प्रसात्से अत्यन्त निर्मल चित्तवालोको इस शरीरमे ही अनुभवगोचर होमाना है ।

श्री योगेन्द्राचार्य योगमारमे कहते हैं

जा समस्तुष्कणिलोण बुडु पुण पुण अप्प मुणेइ ।

कम्मक्खउ करि सा वि कुडु लडु णिडगण लहेइ ॥ ६२ ॥

भावार्थ नो बु डमान समतामई आनत्मे लीन होकर पुन पुन अपने आत्मा । अनुभव करता है सो नी नीध कर्माँरा क्षय कर निर्वाणको प्राप्त करता है ॥ ६४ ॥

उत्थानिना—आग मोक्षका कारण तत्त्व बताते हैं

सम्म विदिदपदत्था चत्ता उवहिं वहित्थमज्झत्थ ।

विसएमु णावसत्ता जे त सुद्धत्ति णिदिट्ठा ॥ ९० ॥

सम्यगिदितपदाथास्त्यक्तवोपधि वहिस्थमध्यस्थम्

विषयेषु नावसत्ता ये ते शुद्धा इति निर्दिष्टा ॥ ९५ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जे) जो (सम्म विदिदपदत्था) भले प्रकार पदार्थोंके जाननेवाले हैं और (वहित्थम्) बाहरी क्षेत्रादि (अज्झत्थ) अतरंग रागादि (उवहिं) परिग्रहको (चत्ता) त्याग कर (विसयेसु) पाचो इंद्रियोक्त विषयोंमें (णावसत्ता) आसक्त नहीं हैं (ते) वे साधु (सुद्धत्ति णिदिट्ठा) शुद्ध साधक हैं ऐसे कहे गए हैं ।

विशेषार्थ—जो साधु संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय तीन दोषोंसे रहित होकर अनन्तज्ञानादि स्वभावधारी निज परमात्म पदार्थको आदि लेकर सर्व वस्तुओंके विचारमें चतुर होकर उस चतुराईसे प्रगट जो अतिशय सहित परम विवेकरूपी ज्योति उसके द्वारा भले प्रकार पदार्थोंके स्वरूपको जाननेवाले हैं तथा पांचों

धीन न होकर निज परमात्मातत्त्वकी भावना रूप परम समाधिसे उत्पन्न जो परमानंदमई सुखरूपी अमृत उसके स्वादके भोगनेके फलसे पांचों इंद्रियोंके विषयोंमें रञ्च भी आशक्त नहीं हैं और जिन्होंने बाहरी क्षेत्रादि अनेक प्रकार और भीतरी मिथ्यात्वान्ति चौदह प्रकार परिग्रहको त्याग दिया है, ऐसे महात्मा ही शुद्धोपयोगी मोक्षकी मिद्धि कर सकते हैं ऐसा कहा गया है अर्थात् ऐसे परमयोगी ही अमेद नयसे मोक्षमार्ग स्वरूप जानने योग्य हैं ।

भावार्थ—मोक्षके साक्षात् साधन करनेवाले वे ही महात्मा निग्रन्थ तपोधन होसक्त हैं जिन्होंने स्याद्वाद नयके द्वारा शुद्ध अशुद्ध सर्व पदार्थोंके स्वरूपको अच्छी तरह जानकर उनमें दृढ़ निश्चय प्राप्तकर लिया है अर्थात् जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमे युक्त हैं और जिन्होंने अन्तर्गङ्ग बहिर्गङ्ग चौबीस प्रकारकी परिग्रहको त्यागकर पांचों इंद्रियोंकी अभिलाषा छोड़ दी है अर्थात् उनमें रञ्च मात्र भी इच्छावान नहीं हैं, इसीलिये सम्यग्चारित्र्यके धारी हैं । वास्तवमें रत्नत्रय ही मोक्षमार्ग है जो इसे धारण करते हैं वे ही शिव रमणीके पर होसक्ते हैं ।

श्री सत्यमार्गजीमें स्वामी इसी बातको दिखाने हैं

आधारादीणाणं जीवादीदंसणं च विण्णेयं ।

छज्जोवाणं रक्खा भणदि चरितं तु व्यवहारो ॥ २६४ ॥

आदा खु मज्झणाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥ २६५ ॥

भावार्थ—व्यवहार नयसे आचारङ्ग आदि शास्त्रोंको जानना सम्यग्ज्ञान है, जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, तथा छः कायके प्राणियोंकी रक्षा करना सम्यग्चारित्र है ये व्यवहार रत्न-त्रय हैं । निश्चय नयसे एक आत्मा ही मेरे ज्ञानमें है, वही आत्मा मेरे सम्यग्दर्शनमें है वही चारित्रमें है वही आत्मा त्यागमें है, वही संवरमें और वही ध्यानमें है अर्थात् व्यवहार रत्नत्रयसे युक्त होकर जो निज आत्माके शुद्ध स्वभावमें लय होजाता है वही निश्चय रत्नत्रयमई मोक्षमार्गका आराधन करना हुआ मोक्षमार्गका सच्चा साधनेवाला होता है ।

श्री मूलाचार समयसार अधिकारमें कहा है:—

भावविरदो दु विरदो ण दब्बविरदस्स सुग्गई होई ।

विसयवणरमणलोलो धरियच्चो तेण मणहत्थो ॥ १०४ ॥

भावार्थ—जो साधु भावोंमें बेरागी हैं वे ही सच्चे विरक्त हैं । जो बाहरी मात्र त्यागी हैं उनके मोक्षकी प्राप्ति नहीं होसक्ती । इस लिये पांचों इंद्रियोंके विषयोंके वनमें रमन करनेमें लोलुपी मनरूपी हाथीको वशमें रखना योग्य है ।

श्री मूलाचार अनगार भावनामें कहा है:—

णिट्ठविद्वकरणचरणा कम्मं णिड्डुदुंदं धुणित्ताय ।

जरमरणविप्पमुक्का उव्वेति सिद्धिं धुद्धाकलेसो ॥ ११६ ॥

भावार्थ—जिन साधुओंने ध्यानके बलसे निश्चयचारित्रमें

उच्छ्रुता प्राप्त करली है, वैं हीं साधुं सर्व गाढ़ बंधें हुए कर्मोंको क्षयकर सब क्लेशसे रहित होते हुए व जन्मजरा मरणकी उपाधिसे सदाके लिये छूटने हुए अनंत ज्ञानादिकी प्रगटरूप सिद्धिपनेकी अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं ।

श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चयमे कहते हैं—

मानस्तंभं दृढं भङ्क्त्वा लोभादि च विदार्य वै ।

मायाबलीं समुत्पाट्य क्रोधशत्रु निहन्य च ॥ १६४ ॥

यथाख्यातं हितं प्राप्य चारित्र्यं ध्यानतत्परः ।

कर्णां प्रक्षय्य कृत्वा प्राप्नोति परमं पदम् ॥ १६५ ॥

भावार्थ—जो ध्यानमे लीन साधु दृढ मानके खमेको उखाड़ कर, लोभके पर्वतको चूर्ण चूर्णकर, मायाकी बेलोको तोड़कर तथा क्रोध शत्रुको मारकर यथाख्यात चारित्र्यको प्राप्त हो जाता है वही कर्मोंका क्षयकर परमपदको प्राप्त करलेता है ॥ ९६ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य फिर 'दरलाले' हैं कि शुद्धोपयोग स्वरूप जो मोक्षमार्ग है वही सर्व मगोरथको सिद्ध करनेवाला है—

सुद्धस्त य सामर्ण्यं भणियं मुद्धस्त दसणं णाणं ।

मुद्धस्त य णिव्वाण सोच्चिय सिद्धो णमो तस्स ॥९६॥

शुद्धस्य च धामण्यं भणितं शुद्धस्य दर्शनं ज्ञानम् ।

शुद्धस्य च निर्वाणं स एव सिद्धो नमस्तस्मै ॥ ९६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(सुद्धस्त य सामर्ण्यं) शुद्धोपयोगीके ही साधुपना है, (सुद्धस्त दसणं णाण भणियं) शुद्धोपयोगीके ही दर्शन और ज्ञान कहे गए हैं (सुद्धस्त य णिव्वाणं) शुद्धोपयोगीके ही निर्वाण होता है (सोच्चिय सिद्धो) शुद्धोपयोगी ही सिद्ध भगवान् हो जाता है (तस्स णम) इसमे उस शुद्धोपयोगीको नमस्कार हो

विशेषार्थ- जो शुद्धोपयोगका धारक साधु है उसीके ही सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यग्चारित्र्यकी एकतारूप तथा शत्रु मित्र आदिमें समभावकी परिणतिरूप साक्षात् मोक्षका मार्ग श्रमणपना कहा गया है। शुद्धोपयोगीने ही तीनलोकके भीतर रहनेवाले व तीन काल वर्ती सर्व पदार्थोंके भीतर प्राप्त जो अनन्त स्वभाव उनको एक समयमें विना क्रमके सामान्य तथा विशेष रूप जाननेको समर्थ अनन्तदर्शन व अनन्तज्ञान होने हे, तथा शुद्धोपयोगीके ही बाधा रहित अनन्त सुख आदि गुणोंका आधारभूत पराधीनतासे रहित स्वाधीन निर्वाणका लाभ होता है। जो शुद्धोपयोगी है वही लौकिक मय्या अजन, रस, दिग्विजय, मन्त्र, यन्त्र आदि मिद्धियोसे विलक्षण, अपने शुद्ध अत्माकी प्राप्तिरूप, टाकीमें उकेरेके समान मात्र ज्ञायक एवं स्वभावरूप तथा ज्ञानावरणादि आठ विध कर्माने रहित होनेके कारणसे सम्यक्त्व आदि आठगुणोंमें गर्भित अनन्त गुण सहित मिद्ध भगवान् हो जाता है। इस लिये ना ही शुद्धोपयोगीको निर्दोष निज परमात्मामें ही आराध्य आराधक पञ्च रूप भाव नमस्कार होहु। भाव यह कहा गया है कि इस मोक्षके कारणभूत शुद्धोपयोगके ही द्वारा सर्व इष्ट मनोरथ प्राप्त होते हैं। ऐसा मानकर शेष सर्व मनोरथको त्यागकर इसी शुद्धोपयोगकी ही भावना करनी योग्य है।

भावार्थ- इस गाथामें आचार्यने उसी शुद्धोपयोगरूप समता भावको स्मरण किया है जिसमें उन्होंने ग्रन्थके प्रारम्भके समय अपना आश्रय रखनेकी प्रसिद्धा की थी। तथा यह भी बता दिया है कि जैसा कार्य होता है वैसा ही कारण होना चाहिये। आत्म्याका

निज स्वभाव परमशुद्ध है परन्तु अनादिकालसे कर्मोंका आवरण है इससे उसकी आत्मा अशुद्ध हो रही है । अबस्थाको पलटनेके लिये उपाय रत्न यधर्मका सेवन है । व्यवहार रत्नत्रयके निमित्तसे जो निश्चय रत्न-यथा लाभ प्राप्त कर लेते हैं अर्थात् अपने ही आत्माके पुनर्जागरण का श्रद्धान ज्ञान रखकर अपने उपयोगमें अन्य पदार्थोंमें हार उमी निज आत्माके शुद्ध स्वरूपमें आने तन्मय हो जाते हैं । साधु राग द्वेष, मोहकी शक्तियाँ बाहर होते हुए पुनः पुनः अशुभोपयोगसे छुटकर शुद्धोपयोगी हो जाते हैं माना आत्मा परममुद्रमे मग्न हो जाने है । इस शुद्धोपयोगके धारीम ही सच्चा श्रमणपना होता है । यह साधु क्षणिक हीमें आरूढ़ होकर अपने शुद्धोपयोगके बलसे मोहनीय, ज्ञानाजगत्, दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्मोंका नाशकर अनतदर्शन अनत ज्ञानादि गुणोंका स्वामी अरहत हो जाता है फिर भी शुद्धोपयोगमें बाहर नहीं जाता है । ऐसा शुद्धोपयोगी अरहत ही कुछ काल पीछे वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु कर्मोंसे भी क्षयकर निर्वाण प्राप्त कर सिद्ध होजाता है । वहां भी शुद्धोपयोग ही अनन्तकाल तक शोभायमान रहता है । आचार्य इसीलिये शुद्धोपयोगीको पुनः पुनः भाव और द्रव्य नमस्कार करते हुए अपनी गाढ़ भक्ति शुद्धोपयोग रूप साम्यभावकी तरफ प्रदर्शित करते हैं । वास्तवमें शुद्धोपयोग ही अनादि ससारके चक्रसे आत्माको सदाके लिये मुक्त कर देता है । शुद्धोपयोग ही धर्म है । इसीसे धर्म आत्मा नामा पदार्थका स्वभाव है । शुद्ध भाव मोक्षमार्ग भी है तथा मोक्षरूप भी है इस शुद्धोपयोगकी महिमा वचनअगोचर है ।

श्री मूलाचार अनंगार भावनामें कहा है—

रागो दोसो मोहो धिदाप धीरेहि णिजिदा समं ।

पंचेंदिया य नंतां चक्षेवदासण्यहारेहि ॥ १४

दंतेंदिया महारिसा रागं दोसं च ते खवेदुणं ।

भाणोवजागजु ना खवेति कम्मं खविदम हा ॥ १५ ॥

भावार्थ—धीर साधु विश्रय रत्नत्रय रूप व्रतों प्रतापसे भले प्रकार रानद्वेष मोहको तीन लेते हैं तथा व्रत और उपवासकी चोटोंसे पांचों इंद्रियों को दमन कर डालते हैं । ऐसे जितेन्द्रिय महाकर्मि शुद्ध योगबद्ध शुद्धध्यानसे युक्त होकर राग-द्वेषोंको क्षयकरके मोहनायकमेंका नाश करते हुए अन्य गर्व कर्मोंका भी नाश करते हैं—

अद्विहकम्ममूलं क्वांत्तं कम्माया खमाद्विजुंहेहि ।

उद्धमूलो व दुम ण जाइदव्वं पुणो आत्थ ॥ १६ ॥

भावार्थ—जब आत्मा ही प्रकारके कर्मोंके भूल दोषोंके कषाय भावोंको उत्तम क्षमादि धर्मभावके प्रतापसे नष्ट कर दिया जाता है, तब जैसे जड़मूलसे उखड़ा हुआ वृक्ष फिर नहीं जमता है वैसे शुद्ध आत्मा फिर कभी जन्म नहीं धारण करता है । उसके संसार वृक्षकी जड़ ही कट गई फिर संसार कैसे हो सक्ता है ।

पं० आशाधर अनंगार धर्मामृत सप्तम अ०में कहते हैं—

यस्त्यक्त्वा विषयाभिलाषमभितो हिंसामपास्थं तप-

स्यागूणो विशदे तदेकपरतां विमुक्तदेवोद्गातम् ।

मोत्स्वा तत्प्रणिधानजातपरमानन्दो विमुञ्चत्यखूर ।

स छात्स्वाऽमरमर्त्यशर्मलहरीष्वार्ते परां निर्वृतिम् ॥ १०४ ॥

भावार्थ—जो साधु पांचों इंद्रियोंकी इच्छाको त्यागकर, द्रव्य हिंसा तथा भावहिंसाको दूरकर, निर्मल तपमें उद्यमी होकर उसी

तपमें एकाग्रता करता हुआ, उसी ध्यानमें तपमें उन्नति करता हुआ उसी ध्यानमें तपमें एकताकी भावनाके प्रतापसे परमानन्दको प्राप्त होकर जबतक मुक्ति न पावे, देव और मनुष्योंके सुखकी तरंगोंमें विश्राम करता है वही साधु अन्तमे बाहरी शरीर प्राप्तिके कारण इन्द्रिय बल आयु तथा श्वासोश्वासमें प्राणोंमें छूटकर उत्कृष्ट मुक्ति पदको प्राप्तकर लेता है ।

श्री अमिनगनि आ गय सामान्तरि मे कहते हैं—

नरकगतिमशुते सुदरै स्वर्गधारु ।

शिवपदमनबध याति शुः रम्भा ॥

रुद्रमि परिणामैश्चेतन पोष्यते

रिति शिवपदकामैस्ते विधेया विशुद्धा । ७८ ॥

भावार्थ—शुद्धोपयोग परिणाम यह आमा नरक गतिमें जाना * शुद्धोपयोग परिणामोमे स्व नि पाता है तथा अत्यन्त पुष्ट शुद्धोपयोग परिणामोमे प्रगटने प्ररति होकर निर्दोष परम प्रशंसनीय मोक्षपदको पाता है ऐसा जानकर जो मोक्षपदके चाहने वाले हैं - न । शुद्धोपयोग परिणामो ही करना योग्य है ।

श्री कलभद्र आचार्य सारसमुच्चयमे कहते हैं—

सम्यक्त्वज्ञानसंपन्नो जैनसक्तो जितेन्द्रिय ।

लोभमोहमदैस्त्यक्तो मोक्षसागरो न स ह्यय ॥ २५ ॥

भावार्थ—जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित है, जैन धर्मका भक्त है, जितेन्द्रिय है, लोभ, मोह, मायादि कषायोंसे रहित बड़ी अवश्य मोक्षकालम करता है इसमें सशय नहीं करना चाहिये ।

श्री परमानन्द मुनि धम्मसायणमें कहते हैं—

अणुयारपरमधर्म धीरा काङ्क्ष सुखसम्पदा ।

मच्छन्ति जे सगे जे सिद्ध्यन्ति पुरुषतमा ॥१८॥

भावार्थ—मुनिपदरूपी शुद्धोपयोग ही परम धर्म है । शुद्ध सम्बन्धही धीर पुरुष इस धर्मका साधन करके कोई तो स्वर्गमें जाते हैं तथा जो सब कर्मका नाशकर निवृत्त हो जाने हैं ॥१८॥

उ धानिका—आगे शिष्य जनको शास्त्रका फल दिखाते हुए इस शास्त्रको समाप्त करते हैं -

बुज्झदि सासणमेयं सागारणगारचरियया जुत्तो ।

जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पप्पोदि ॥ १७ ॥

बुध्यते शासनमेतन् सागरानमारचयया युक्तः ।

यः स प्रवचनसारं लघुना कालेन प्राप्नोति ॥ १७ ॥

अन्य सहित सामान्यार्थ—(जो) जो कोई (सागारणगार चरियया उत्तो) श्रावक या मुनिके चारित्रसे युक्त होकर (एय सासण) इस शासन - शास्त्रको (बुज्झदि) समझता है (सो) सो भव्य नीब (लहुणा काले) गाढ़े ही कालमें (पवयणसार) इस प्रवचनके मारमृत परमात्मपदों (पप्पोदि) पालेता है ।

विशेषार्थ—यह प्रवचनमार नामका शास्त्र रत्नत्रयका प्रकाशक है । इसका श्रवण करना सम्यग्दर्शन है, उसके विषयभूत अनेक धर्म ३ परमात्मा आदि द्रव्य हैं—इन्हींका श्रवण व्यवहार सम्यक् है इसमें साधने योग्य अपने शुद्धात्माकी रुचिररूप निश्चय सम्यग्दर्शन है, जाननेयोग्य परमात्मा आदि पदार्थोंका अर्थ जानना व्यवहार सम्यग्ज्ञान है, इससे साधने योग्य विकार रहित स्वस्वेदनात् होना निश्चय सम्यग्ज्ञान है । अतः समिति, मुनि

आदिका आचरण पालना व्यवहार वा सराग चारित्र है, उसीसे ही साधने योग्य अपने शुद्धात्माकी निश्चल अनुमृतिरूप वीतराग चारित्र या निश्चय सम्यक्चारित्र है। जो कोई शिष्यजन अपने भीतर “रत्नत्रय ही उपादेय हैं, इनहीका साधन कार्यकारी है” ऐसी रुचि रखकर बाहरी रत्नत्रयका साधन श्रावकके आचरण द्वारा या बाहरी रत्नत्रयके आधारसे निश्चय रत्नत्रयका साधन मुनिपदके आचरण अर्थात् प्रमत्त गुण स्थानवर्ती आदि तपोधन की चर्चा द्वारा करता हुआ इस प्रवचनसार नामके ग्रन्थको समझता है वह थोड़े ही कालमें अपने परमात्मपदको प्राप्तकर लेता है।

भावार्थ—इस प्रवचनसारमें जो रत्नत्रयमई मोक्षमार्ग बताया है उसपर अपनी श्रद्धा रखकर श्रावक या मुनिपदके आचारके द्वारा जो अपने ही शुद्धात्माका अनुभव करता है, वह यदि यज्ञ-वृषभनाराचसंहननका धारी है तो मुनिपदके द्वारा क्षायिक सम्यग्दृष्टी हो क्षपकप्रेणीपर चढ़कर शीघ्र ही चार घातिया कर्मोंका नाशकर केवलज्ञानी अरहंत होकर फिर आठ कर्म रहित सिद्धपदको प्राप्त कर लेता है और यदि कोई मुनि उस भवसे मोक्ष न पावे तो कुछ भवोंमें मुक्ति प्राप्तकर लेता है। श्रावक धर्मको आजन्म साधनेवाला देवपदमें जाकर तीसरे भव या और दो चार व कई भवोंमें मुनिपदके द्वारा मुक्ति पालेता है। इस ग्रन्थमें चारित्रकी मुख्यतासे कथन है। वह चारित्र सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान सहित ही सम्यग्चारित्र होता है। व्यवहारमें व्रतोंका पालना व्यवहार निमित्त है, इस निमित्तसे अत्यन्त निराकुल स्वरूपमें मन्मत्तारूप शुद्धोपयोग मई निश्चय चारित्रका लाभ होता है। यही वह ध्यानकी

अग्नि है जो कर्मोंके ईश्वनको नला देती है और आत्माको परम पवित्र कर देती है । विना स्वानुभवके मोक्ष नगरके कपाट नहीं खुल सके हैं । अंतरंग रत्नत्रय भई भाव ही मोक्षका साक्षात् साधक है । जैसा स्वामी अमृतचंद्रने समयसारंगलक्ष्मी कहा है—

हृदिस्थन्तां स्वयमेव दुःखरन्ध्रैर्मोक्षन्मुखै कर्मभिः ।
हृदिस्थन्तां च परे महाव्रततपाम्भारेण भगवांश्चरं ॥
साक्षान्मोक्ष इदं निरामय्यरुडं स वैगयानं स्वयं ।
ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षान्ते न हि ॥ १०६ ॥

भावार्थ—कोई स्वयं ही अत्यन्त कठिन मोक्षके शिरोधी कार्योंको करता हुआ क्लेश भोगे तो भोगो; दूसरे कोई महाव्रत और तपके भारसे आत्मानुभवके विना पीड़ित होकर क्लेश भोगे तो भोगो यह मोक्ष तो माक्षातु सर्व शोषरहित एक ऐसा पद है कि जो स्वयं अनुभवमें आने योग्य है और परम ज्ञानभई है उनका लाभ विना स्वात्मानुभवभई आत्मज्ञानके और किसी भी तरह कोई कर नहीं सके हैं । और भी कहते हैं—

त्यक्त्वाशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं ।
स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः ॥
बन्धध्वंसमुपेत्य निश्चयमुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल
चैतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो कोई रागद्वेषादि अशुद्धिके निमित्त कारण सर्व परद्रव्यके संसर्गको स्वयं त्यागकर और नियमसे सर्व रागादि अपराधोंसे रहित होता हुआ अपने आत्माके स्वभावमें लवलीन हो जाता है वही महात्मा कर्मबन्धका नाश करके नित्य प्रकाशमान होता हुआ अपनी ज्ञान ज्योतिके निर्मल परिणमनरूप चैतन्यरूपी

अमृतसे परिपूर्ण होकर सर्वथा शुद्ध होता हुआ मुक्ति प्राप्त कर लेता है ॥९७॥

इस तरह पाच गाथाओके द्वारा पच रत्नमई पांचमा स्थलका व्याख्यान किया गया । इस तरह बत्तीम गाथाओसे व पाच स्थलसे शुभोपयोग नामका चौथा अन्तर अधिकार समाप्त हुआ ।

* * * *

इस तरह श्री जयसेन आचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति टीकामे पूर्वोक्त क्रमसे एव पणमिय सिद्धे ' इत्यादि इकीस गाथाओसे उत्सर्ग चारित्रका अधिकार कहा, फिर "ण हि गिरिवेक्खो चागो इत्यादि तीस गाथाओसे अपवाद चाग्त्रिका अधिकार कहा—पश्चात् "एयग्गगदो समणो" इत्यादि चौदह गाथाओसे श्रामण्य या मोक्षमार्ग नामका अधिकार कहा, फिर इसके पीछे "समणा सुहुवजुत्ता" इत्यादि बत्तीम गाथाओसे शुभोपयोग नामका अधिकार कहा । इस तरह चार अन्तर अधिकारोंके द्वारा सत्तानवे गाथाओमे चरणानुयोग चूलिका नाम तीसरा महा अधिकार समाप्त हुआ ।

प्रश्न—यदा शिष्यने प्रश्न किया कि यद्यपि पूर्वमें बहुतवार आपने परमात्म पदार्थका व्याख्यान किया है तथापि सक्षेपसे फिर भी कहिये ?

उत्तर—तब भगवान् कहते हैं—

जो केवल ज्ञानादि अनन्त गुणोंका आधारभूत है वह आत्म द्रव्य कहा जाता है । उसीकी ही परीक्षा नयोसे और प्रमाणोंसे की जाती है ।

प्रश्न ही शुद्ध निश्चय नवकी अपेक्षा यह आत्मा उपनि

रहित स्फटिकके समान सर्व रागद्वेषादि विकल्पोकी उपाधिसे रहित है । वही आत्मा अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा उपाधि सहित स्फटिकके समान सर्व रागद्वेषादि विकल्पोकी उपाधि सहित है, वही आत्मा शुद्धसदभूत व्यवहार नयसे शुद्ध स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णोंका आधारभूत पुद्गल परमाणुके समान केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोंका आधारभूत है, वही आत्मा अशुद्ध सदभूत व्यवहार नयसे अशुद्ध स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णोंका आधारभूत दो अणु तीन अणु आदि परमाणुओंके अनेक स्क्वोंकी तरह मतिज्ञान आदि विभाव गुणोंका आधारभूत है । वही आत्मा अनुप चरित असदभूत व्यवहारनयसे द्वणुके आदि स्क्वोंके सम्बन्धरूप बधमे स्थित पुद्गल परमाणुकी तरह अथवा परमौदारिक शरीरमे वीतराग सर्वज्ञकी तरह किसी खास एक शरीरमे स्थित है । (नोट—आत्माको कार्माण शरीरमें या तैजस शरीरमे स्थित कहना भी अनुपचरित असदभूत व्यवहारनयसे है) । तथा वही आत्मा उपचरित असदभूत व्यवहारनयसे काष्ठके आसन आदिपर बैठे हुए देवदत्तके समान व समवशरणमे स्थित वीतराग सर्वज्ञके समान किसी विशेष ग्राम ग्रह आदिमे स्थित है । इत्यादि परस्पर अपेक्षारूप अनेक नयोंके द्वारा जाना हुआ या व्यवहार किया हुआ यह आत्मा क्रमक्रमसे विचित्रता रहित एक किसी विशेष स्वभावमे व्यापक होनेकी अपेक्षासे एक स्वभावरूप है । वही जीव द्रव्य प्रमाणकी दृष्टिसे जाना हुआ विचित्र स्वभावरूप अनेक घर्मोंमें एक ही काल चित्रपटके समान व्यापक होनेसे अनेक स्वभाव स्वरूप है । इस तरह नय प्रमाणोंके द्वारा तत्त्वके विचारके समयमें जो कोई परमात्म द्रव्यको

ज्ञानता है वही निर्विकल्प समाधिके प्रस्तावमें या अवसरमें भी निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानसे भी परमात्माको जानता है अर्थात् अनुभव करता है ।

फिर शिष्यने निवेदन किया कि भगवन् मैंने आत्मा नामा द्रव्यको समझ लिया अब आप उसकी प्राप्ति का उपाय कहिये ?

भगवान् कहते हैं—सर्व प्रकार निर्मल केवलज्ञान, केवलदर्शन स्वभाव जो अपना परमात्म तत्त्व है उसका भले प्रकार श्रद्धान्, उसीका ज्ञान व उसीका आचरण रूप अभेद या निश्चय रत्नत्रय-मई जो निर्विकल्प समाधि उसमें उत्पन्न जो रागादिकी उपाधिसे रहित परमानन्दमई एक स्वरूप सुखामृत रसका स्वाद उसको नहीं अनुभव करता हुआ जैसे पूर्णमासीके दिवस समुद्र अपने जलकी तरंगोंसे अत्यन्त क्षोभित होता है; इस तरह रागद्वेष मोहकी कल्लो-लोंसे यह जीव जबतक अपने निश्चल स्वभावमें न ठहरकर क्षोभित या आकुलित होता रहता है तबतक अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको नहीं प्राप्त करता है । वही जीव जैसे वीतराग सर्वज्ञका कथित उपदेश पाना दुर्लभ है, इस तरह एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रेंद्रिय, चौद्रिय, पंचेंद्रिय संज्ञी पर्याप्त, मनुष्य, उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तमरूप इंद्रियोंकी विगु-द्धता, बाधारहित आयु, श्रेष्ठ बुद्धि, सच्चे धर्मका सुनना, ग्रहण करना, धारण करना, उसका श्रद्धान् करना, संयमका पालना, विष-योंके सुखसे हटना, क्रोधादि कषायोंसे बचना आदि परम्परा दुर्लभ सामग्रीको भी किसी अपेक्षासे काकताली न्यायसे प्राप्त करके सर्व प्रकार निर्मल केवलज्ञान केवल दर्शन स्वभाव अपने परमात्मतत्त्वके सम्यक् श्रद्धान्, ज्ञान व आचरणरूप अभेद रत्नत्रयमई निर्विकल्प

समाधिसे उत्पन्न जो समाधिकी उपाधिसे रहित परमानन्दमई सुख-
मृत रस उसके स्वादके अनुभवके लाभ होते हुए जैसे अमावसके
दिन समुद्र जलकी तरंगोंसे रहित निश्चल क्षोभरहित होता है इस
तरह राग, द्वेष, मोहकी कल्लोलोंके क्षोभसे रहित होकर जैसा जैसा
अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थिर होता जाता है तैसा तैसा उसी
ही अपने शुद्धात्मस्वरूपको प्राप्त करता जाता है ।

भावार्थ—भव्य जीवको उचित है कि प्रथम आत्माको भले
प्रकार नय प्रमाणोंसे निश्चय कर ले फिर व्यवहार रत्नत्रयके
आलम्बनसे निश्चयरत्नत्रयमई आत्मस्वभावका अनुभव करे । बस
यही स्वात्मानुभव आत्माके बन्धनोंको काटता चला जायगा और
यह आत्मा शुद्धताको प्राप्त करते करते एक समय पूर्ण शुद्ध पर-
मात्मा हो जायगा ।

*

*

*

इस तरह श्री जयसेन आचार्यकृत तात्पर्यवृत्तिमें पूर्वमें कहे
क्रमसे “ एस सुरासुर ” इत्यादि एकसौएक गाथाओं तक सम्य-
ग्ज्ञानका अधिकार कहा गया । फिर “तम्हा तस्स णमाइं” इत्यादि
एकसौ तेरह गाथाओं तक ज्ञेय अधिकार या सम्यग्दर्शन नामका
अधिकार कहा गया । फिर “तव पिडे णयसिडे” इत्यादि सत्तानवे
गाथा तक चारित्र्यका अधिकार कहा गया । इस तरह तीन महा
अधिकारोंके द्वारा तीनसौ ग्यारह गाथाओंसे यह प्रवचनसार प्राप्ति
पूर्ण किया गया ।

इस तरह श्री समयसारकी तात्पर्यवृत्ति टीका समाप्त हुई ।

टीकाकार जयसेनाचार्यकी प्रशस्ति ।

अज्ञानतमसा लिप्तो यानो रत्नत्रयैः ।

तत्प्रकाशसमर्थाय नमोऽस्तु कुमुदेन्दवे ॥ १ ॥

भूरिः श्री वीरसेनाख्यो मूलसंघेऽपि सत्तपाः ।

नैर्ग्रन्थपदवी भेजे जातरूपधरोऽपि यः ॥ २ ॥

ततः श्री सोमसेनोऽभूद्रूपी गुणगणाश्रयः ।

तद्भिन्नेयोऽस्ति यस्तस्मै जयसेनतपोभृते ॥ ३ ॥

शीघ्रं बभूव मालू ! साधुः सदा धर्मरतो वदान्यः ।

सूनुस्ततः साधु महीपतिर्यस्तस्मादयं चारुभट्टस्तनूः ॥ ४ ॥

यः संततं सर्वविद्ः सपर्यामार्यक्रमाराधनया करोति ।

स श्रेयसे प्राश्रितनामग्रन्थपुष्टात् पितुर्भक्तिविलोपभीः ॥ ५ ॥

श्रीमन्निभुवनचंद्र निजमतवाराशितायना चन्द्रम् ।

प्रैषमामि कामनामप्रबलमहापवर्तकशतधारम् ॥ ६ ॥

जगत्समस्तसंसारिजीवाकारणबन्धवे ।

सिंधवे गुण रत्नाना नमस्त्रिभुवनेन्दवे ॥ ७ ॥

त्रिभुवनचंद्रं चंद्रं नौमि महा सयमोत्तम शिरसा ।

यस्योदयेन जगतां स्वान्ततमोराशिकृन्नन कुरुते ॥ ८ ॥

इति प्रशस्तिः—

मावाथ—अज्ञानरूपी अन्धकारसे यह रत्नत्रयमई मोक्षमार्ग
लिप्त हो रहा है उसके प्रकाश करनेको समर्थ श्री कुमुदचंद्र या
पद्मचंद्र मुनिको नमस्कार हो । इस मूलसंघमें परम तपस्वी निग्रथ
पदधारी नम्रमुद्रा शोभित श्री वीरसेन नामके आचार्य होगए हैं ।

उनके शिष्य अनेक गुणोंके धारी आचार्य श्री सोमसेन हुए। उनका शिष्य यह जयसेन तपस्वी हुआ। सदा धर्ममें रत प्रसिद्ध मालू साधु नामके हुए हैं। उनका पुत्र साधु महीपति हुआ है, उनसे यह चारुभट नामका पुत्र उपजा है, जो सर्व ज्ञान प्राप्तकर सदा आचार्योंके चरणोंकी आराधना पूर्वक सेवा करता है, उस चारुभट अर्थात् जयसेनाचार्यने जो अपने पिताकी भक्तिके विलोप करनेसे भयभीत था इस प्राभृत नाम ग्रन्थकी टीका की है। श्रीमान् त्रिभुवनचन्द्र गुरुको नमस्कार करता हूँ जो आत्माके भावरूपी जलको बढ़ानेके लिये चन्द्रमाके तुल्य है और कामदेव नामके प्रबल महापर्वतके सेकने टकड़े करनेवाले है। मैं श्री त्रिभुवनचन्द्रको नमस्कार करता हूँ जो जगतके सर्व ससारी जीवोंके निष्कारण बन्धु है और गुणरूपी रत्नोंके समुद्र है। फिर मैं महा समयके पालनेमें श्रेष्ठ चन्द्रमातुल्य श्री त्रिभुवनचन्द्रको नमस्कार करता हूँ जिसके उदयसे जगतके प्राणियोंके अन्तर्गता अन्धकार समूह नष्ट होजाता है।

॥ इति प्रशस्ति ॥

इस चारित्रतत्त्वदापिकाका संक्षेप भाव ।

इस तृतीय भागमें महाराज कुन्दकुन्दाचार्यने पहले भागमें पांचमी गाथाके अन्दर “उवसंपयामि सम्मं, जत्तो णिव्वाण संपत्ती” अर्थात्—मैं साम्यभावको प्राप्त होता हूं, जिससे निर्वाणकी प्राप्ति होती है; ऐसी प्रतिज्ञा करी थी । जिससे यह भी दिखलाया था कि निर्वाणका उपाय सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान पूर्वक रागद्वेषादिका त्यागकर वीतराग भावरूप समताकी शरणमें जाना है । अब इस अधिकारमें पहले दो अधिकारोंमें सम्यग्ज्ञानकी तथा सम्यक्त और ज्ञानके विषयभूत छः द्रव्य रूप ज्ञेय पदार्थोंकी व्याख्या भले प्रकार करके उस चारित्रका वर्णन किया है जिसमें समताभावका लाभ हो; क्योंकि मुख्यतामें गुडोपयोगरूप अभेद रत्नत्रयकी प्राप्ति ही चारित्र है, जिसका भले प्रकार होना मुनिपदमें ही संभव है ।

इसालिये प्रथम ही आचार्यने यह दिखलाया है कि गृहस्थको साधु होनेके लिये अपने सर्व कुटुम्बसे धमा कराय निराकुल हो किसी तत्त्वज्ञानी आचार्यके पास जाकर दीक्षा लेनेकी प्रार्थना करनी चाहिये । उनकी आज्ञा पाकर सर्व वस्त्राभूषणादि परिग्रहका त्याग कर केशोंको लोचकर सर्व ममतासे रहित होकर अपना उपयोग शुद्धर अठाईस मूलगुणोंको धारना चाहिये तथा सामायिक चारित्रका अभ्यास करना चाहिये । यदि चारित्रमें कोई अनीचार लग जावे तो उसकी आलोचना करने हुए गुरुमें प्रायश्चित्त लेकर अपनी शुद्ध करनी चाहिये । तथा विद्यागदि क्रियाओंमें यत्नाचार पूर्वक

वर्तना चाहिये, जिससे प्राणियोंकी हिंसा न हो । जो यत्नसे व्यवहार करनेपर कदाचित् कोई प्राणीका घात हो भी जावे तो भी अप्रमादीको हिंसाका दोष नहीं होता है, परंतु जो यत्नवान नहीं है और प्रमादी है तो वह निरंतर हिंसामई भावसे न बचनेकी अपेक्षा हिंसाका भागी होता है । रागादि भाव ही हिंसा है । इसीसे ही कर्मबंध होता है । जो साधु किंचित् भी ममता परद्रव्योंमें रखता है तथा शरीरकी ममता करके थोड़ा भी वस्त्रादि धारण करता है तो वह अहिंसा महाव्रतका पालनेवाला नहीं होता है । इसलिये साधुको ऐसा व्यवहार पालना चाहिये जिससे अपने चारित्रका छेद न हो । साधुको चाग्रित्रमें उभकारी पीछी, कमंडलु अथवा शास्त्रके सिवाय और परिग्रहको नहीं रखना चाहिये ।

फिर दिखलाया है कि गुणिमार्ग तो शुद्धोपयोग रूप है । यही उत्सर्गमार्ग है । आहार विहार धर्मोपदेश करना आदि सर्व व्यवहार चाग्रित्र है यह अपवाद मार्ग है । अपवाद मार्गमें भी नग्न रूपता अत्यन्त आवश्यक साधन है । बिना इसके अहिंसा महाव्रत आदिका व ध्यानका योग्य साधन नहीं हो सक्ता है, क्योंकि स्त्रियां प्रमाद व लज्जाका विशेषता होनेसे नग्नपना नहीं धार सकती हैं इससे उनके गुणिपद नहीं होसक्ता है और इसीलिये वे उस स्त्री पर्यायमे मोक्षगामिनी नहीं हो सकती हैं ।

मुनि महाराज यद्यपि शरीररूपी परिग्रहका त्याग नहीं कर सक्ते तथापि उनकी ममता त्याग देने हैं । उम शरीरको मात्र संयमके लिये योग्य आहार विहार कलाक व शास्त्रोक्त आचरण

कराकर पालतेहुए उससे आत्म ध्यानका कार्य लेते हैं । साधुको अपने चारित्रिकी रक्षाके लिये जिन आगमका सेवन करते हुए आत्मा और परके स्वभावका अच्छी तरह मरमी होजाना चाहिये, कारण जिसको आत्माका यथार्थज्ञान न होगा वह किस तरह आत्मध्यान करके एकाग्रता प्राप्तकर अपने कर्मोंका क्षय कर सकेगा ?

फिर यह बतलाया है कि साधुको एक ही समयमें तत्त्वार्थका श्रद्धान, आगमका ज्ञान तथा संयम भाव धारण करना चाहिये । आत्मज्ञान सहित तप ही कर्मोंकी जितनी निर्मला कर सक्ता है उतनी निर्मला करोड़ों भवोंमें भी अज्ञानी नहीं कर सक्ता है, इसलिये साधुको यथार्थ ज्ञानी होकर पूर्ण वैरागी होना चाहिये, यहां बक कि उसकी परमें कुछ भी ममता न होवे । वास्तवमें साधु वही है जो शत्रु मित्र, सुख दुःख, निन्दा, प्रशंसा, कंचन तृण, जीवन मरणमें समान भावका धारी हो । जो साधु रागद्वेष मोह छोड़कर वीतरागी होते हैं उनहीके कर्मोंका क्षय होता है ।

नदां रत्नत्रयकी एकतारूप शुद्धोपयोग है वहीं साधुका श्रेष्ठ व उन्मर्ग मार्ग है । उनहीके आश्रव नहीं होता है, परन्तु शुद्धोपयोगमें रमणता करनेके लिये जो साधु हर समय असमर्थ होते हैं वे शुभोपयोगमें वर्तन करते हैं । यद्यपि धर्मानुरागसे कर्मोंका आश्रव होता है । तथापि इसके आलम्बनमे वे अशुभोपयोगसे बचते हुए शुद्धोपयोगमें जानेकी उत्कंठा रखते हैं ।

शुभोपयोगी साधु पांच परमेष्ठीकी भक्ति, वंदना, स्तुति करते हैं । साधुओंसे परम प्रेम रखते हैं । साधु व श्रावकादिको धर्म

मार्गका उपदेश करते हैं । श्रावकोंको पूजा पाठादि करनेका उपदेश करते हैं, शिष्योंको साधु पद दे उनके चारित्रिकी रक्षा करते हैं, दुःखी, थके, रोगी, बाल, वृद्ध साधुकी वैयावृत्य या सेवा इस तरह करते हैं जिससे अपने साधुके मूलगुणोंमें कोई दोष नहीं आवे । उनके शरीरकी सेवा अपने शरीरसे व अपने बच्चोंसे करते हैं तथा दूसरे साधुओंकी सेवा करनेके लिये श्रावकोंको भी उपदेश करते हैं । साधु भोजन व औषधि स्वयं बनाकर नहीं देसक्ते हैं, न लाकर देसक्ते हैं—गृहस्थ योग्य कोई आरम्भ करके साधुजन अन्य साधुओंकी सेवा नहीं कर मन्ते हैं ।

श्रावकोंको भी साधुकी वैयावृत्य शास्त्रोक्त विधिसे करनी योग्य है । भक्तिसे आहारादिका दान करना योग्य है । जो साधु शुद्धोपयोगी तथा शुभोपयोगी हैं वे ही दानके पात्र हैं ।

फिर कहा है कि साधुओंको उन साधुओंका आदरमत्कार न करना चाहिये जो साधुमार्गके चारित्र्यमें भ्रष्ट या आलसी हैं, न उनकी संगति करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे अपने चारित्र्यका भी नाश हो जाता है । तथा जो साधु गुणवान साधुओंका विनय नहीं करता है वह भी गुणहीन हो जाता है । साधुओंको ऐसे लौकिक जनोंसे संसर्ग न करना चाहिये जिनकी संगतिसे अपने संयममें शिथिलता हो जावे । साधुको सदा ही अपनेसे जो गुणोंमें अधिक हों व बराबर हों उनको ही संगति करनी चाहिये । इस तरह इस अधिकारमें साधुके उत्सर्ग और अपवाद दो मार्ग बताए हैं ।

जहां रत्नत्रयमई समाधिरूप शुद्धभावमें तल्लीनता है वह

उत्सर्ग मार्ग है। जहाँ प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, वन्दना, स्तुति, आहार विहार, धर्मोपदेश, वैयावृत्य आदि हैं, वह शुभोपयोगरूप अपवाद मार्ग है। साधुको जबतक पूर्ण साधुपना अर्थात् पूर्ण कषाय रहितपना प्राप्त न होजावे तबतक दोनों मार्गोंका अपेक्षा रखते व वर्तना चाहिये। जब उत्सर्ग मार्गमें न ठहर सके तब अपवाद मार्गमें आ जावे और अपवाद मार्गमें चलते हुए उत्सर्गपर जानेकी उत्कंठा रखे। यदि कोई उत्सर्ग मार्ग पर चलनेका हठ करे और उममें ठहर न सके तो आर्तध्यानसे भूष्ट हो जायगा तथा जो अपवाद मार्गमें चलता हुआ उसीमें मग्न हो जावे, उत्सर्ग मार्गकी भावना न करे तो वह कभी शुद्धोपयोग रूप साक्षात् भाव मुनिपदको न पाकर अपना आत्महित नहीं कर सकेगा। इससे हठ त्यागकर जिसतरह मोक्षपद रूपी साध्यकी सिद्धि हो सके उम तरह वर्तना योग्य है।

अन्तमें स्वामीने बताया है कि आत्मा और अनात्माके स्वरूपका निश्चय न करके मिथ्या श्रद्धान ही संसार तत्त्व है। इसीमे संसारमें भ्रमणकारी और कर्मोंका बंध होता रहता है और यह जीव अनन्त काल तक चार गति रूप संसारमें भ्रमण किया करता है। जो स्याद्वाद नयमें आत्माके भिन्न २ धर्मोंको नहीं समझे तथा अतीन्द्रिय आनन्दको न पहचाने तो अनेक बार साधुके अठाईस मूल गुण पालने पर भी व धार तपस्या करने रहने पर भी सिद्धि नहीं हो सकती है।

फिर मोक्ष तत्त्वको बताया है कि जो साधु आत्मा और अनात्माका यथार्थ स्वरूप जानकर निज परमात्म स्वभावका रोचक

होकर निश्चय व्यवहार स्तनत्रयका साधन करता हुआ, निर्विकल्प समाधिद्वारा परम उत्पत्ति साधु मार्गमें आरुढ़ होकर अणिर्गुण श्रमण होजाता है। यह निश्चय स्तनत्रयमें स्वयंवेदनसे उत्पन्न परमानन्दको भोगता हुआ लोकोत्तरत्व होजाता है, अर्थात् वह बहुत नाथ निर्वाणका लाभ कर लेता है। फिर यह समझाया है कि इस लोकोत्तरत्वका उपाय अनेक प्रकार पदार्थोंका श्रद्धान व ज्ञान प्राप्ति करने वाला व भीतरी परियहको त्यागकर त्रितेन्द्रिय होकर यथार्थ साधु पदके चारित्र्यका अनुष्ठान करना है।

पश्चात् यह कहा है कि जो शुद्धोपयोगमें आरुढ़ होजाता है वही क्षणिक अतीत चक्रमोक्षका नाथकर फिर अन्ध धारत्या कर्मोंका क्षयकर केवलज्ञानी अर्हत् परमात्मा होजाता है, पश्चात् सर्व कर्मोंसे रहित हो परम सिद्ध अवस्थाका लाभ कर लेता है। यहांपर आचार्यने पुनः पुनः उस परम समतामें शुद्धोपयोगको नमस्कार किया है जिसके प्रसादसे आत्मा स्वभावमें तन्मय हो परमानन्दका अनुभव करता हुआ अंतर्लोक लिये संसार भ्रमों से छुटकर अविनाशी पदमें शोभायमान होजाता है।

अंतमें यह आशीर्वाद दी है कि जो कोई इस प्रवचनसारको पढ़कर अपने परमात्म पदार्थका निर्णय करके, श्रावककी ग्यारह प्रतिमा रूप चर्याको पालता है वह स्वर्ग लाभकर परम्परा निर्वाणका भागी होता है तथा जो साधुके चारित्र्यको पालता है वह उमी भवसे या अन्य किसी भवसे मोक्ष हो जाता है।

वास्तवमें यह प्रवचनसार परमागम ज्ञानका समुद्र है जो

इसमें अवगाहन करेंगे वे ही परम सुखी होंगे । इस शास्त्रमें तत्त्वका सार खूब सूक्ष्म दृष्टिसे बता दिया है ।

श्री जयसेनाचार्यकी सुगम टीकाके अनुसार हमने अत्यन्त तुच्छ बुद्धिके होते हुए जो भाषामें लिखनेका संकल्प किया था; सो आज मित्ती आसौज सुदी ५ शुक्रवार वि० सं० १०८१ व वीर निर्वाण सं० २४५० ता० ३ अक्टूबर १९२४ के अत्यन्त प्रातःकाल सफल हो गया, हम इसलिये श्री अरहंतादि पांच परमेश्वरोंको पुनः पुनः नमन करके यह भावना करते हैं कि इस ग्रंथराजकी ज्ञानतत्त्वदीपिका, ज्ञेयतत्त्वदीपिका, चारित्रतत्त्व-दीपिका नामकी तीनों दीपिकाओंसे हमारे व और पाठक व श्रोताओंके हृदयमें ज्ञानका प्रकाश फैले, जिससे मिथ्याश्रद्धान मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्रका अंधकार नाश हो और अभेद रत्न-त्रयमई स्वात्मज्योतिका प्रकाश हो ।

शुभं भूयात् !

शुभं भूयात् !!

शुभं भूयात् !!!

भाषाकारकी प्रशस्ति

कुन्दकुन्द आचार्यकृत प्राकृत प्रवचनसार
 श्री जयसेन मुनीशकी संस्कृत वृत्ति उदार ॥ १ ॥
 ताकी हिन्दी भाष्य, कहुं—देख न देशमंझार
 भाष्य करण उद्यम किया, स्वपरकाज चित धार ॥ २ ॥
 विक्रम संवत् एक नौ, आठ एक शुक्रवार ।
 आश्विन सुद पंचम परम, कर समाप्त सुखकार ॥ ३ ॥
 अवध लक्ष्मणापुर वसे, भारतमें गुलजार ।
 अग्रवंश गोयल कुलहिं, मंगलसैन उदार ॥ ४ ॥
 ना सुत मक्खनलालजी गृहपति धनकणधार ।
 नारायणदेई भई, श्रीलवती त्रियसार ॥ ५ ॥
 पुत्र चार ताके भए निज निज कर्म सम्हार ।
 ज्येष्ठ अभी निज थानमें संतलाल गृहकार ॥ ६ ॥
 नृतिय पुत्र में तुच्छ मति “सीतल” दास जिनेन्द्र ।
 श्रावक व्रत निज शक्ति सम, पालत सुखका केन्द्र ॥ ७ ॥
 डम वर्षाके कालमें, रहा इटावा आय ।
 समय सफलके हेतु यह टीका लिखी बनाय ॥ ८ ॥
 है प्राचीन नगर महा, पुरी इष्टिका नाम ।
 पंथ इष्टिका कहत कोउ, लक्ष्मण पंथ मुकाम ॥ ९ ॥
 जमुना नदी सुहावनी, तट एक दुर्ग महान ।
 नृप सुमेरपालहिं कियो, कहत लोक गुणवान ॥ १० ॥
 ध्वंश भृष्ट प्राचीन अति, उच्च विशाल सुहाय ।
 महिमा या शुभ नगरकी, कहत बनाय बनाय ॥ ११ ॥

ताहीके अति निकट ही, मंदिर एक महान् ।
 उच्च कहत महादेवजी, टिकमीके यह जान ॥ १२ ॥
 भीत तासके मध्यमें, आलेमें जिनदेव ।
 प्रतिमा खंडित शुभ लसै, पार्श्वनाथ भी देव ॥ १३ ॥
 याते यह अनुमान सच, है उत्तम प्रामाद ।
 श्री जिनवरका थान यह, है शिवकरि आबाद ॥ १४ ॥
 जमुना तट मारग निकट, नसियां श्री मुनिराज ।
 भूल गए जेनी सबै, पूजत जिन मति त्याज ॥ १५ ॥
 कहत नमैनी दादि है, पुत्र पौत्र करतार ।
 अग्रवाल जेनी सभी, पूजा करत सम्हार ॥ १६ ॥
 चरण पादुका लेख सह, गुमटी एक मंडा ।
 शोभ रहे मुनिनाथके, सागर चिनय विचार ॥ १७ ॥
 मूलसंघ झलकत महा, हेमराज जिन भक्त ।
 ब्रह्म हर्ष जसराज भी, प्रणमत गुण अनुरक्त ॥ १८ ॥
 एकसहस्र नव्वे लिखा, संवत विक्रम जान ।
 फागुण शुक्ला अष्टमी, बुधवामर अघहान ॥ १९ ॥
 है समाधि जिन साधुकी, संशयको नहि थान ।
 पूजन भजन सुध्यानको, करहु यहां पर आन ॥ २० ॥
 दिक्-अम्बर जेनी बसे, सब गृहस्थ सुख लीन ।
 सात शतक समुदाय सब, निज कारज लबलीन ॥ २१ ॥
 अग्रवालके संघमें, पुत्तलाल रसाल ।
 गुलकन्दी भगवानके, दास सुलक्ष्मणलाल ॥ २२ ॥
 विद्या रुचि गोपालजी; मदन आदि रस पीन ।
 गोलालार समाजमें, मऊ कल्याण अदीन ॥ २३ ॥

अजउदध्या परसाद हैं, वैद शिपरचंद जान ।
 चंद्रेण भी वैद्य हैं, कुंजीलाल सुजान ॥ २४ ॥
 गोलसिंघाड़ोंमें लमें, नंदरु मोहनलाल ।
 पारीक्षित अरु लक्षपति, वैद्य सु छोटेलाल ॥ २५ ॥
 खर-औआक्री जानिमें, राधेलाल हकीम ।
 वैद रूपचंद्र पालश्री, मेवाराम मुक्रीम ॥ २६ ॥
 पंडित पुतूलालके, पुत्र सुलाल वसंत ।
 जाति लमेचूमें वसे, तोताराम महंत ॥ २७ ॥
 मकटमलको आदि दे, धर्मीजन समुदाय ।
 सेवत निज निज धर्मको, मन बच तन उमगाय ॥ २८ ॥
 सप्त सुजिन मंदिर लमें, गृह चेत्यालय एक ।
 मुख्य पंसागी टोलमें, कर्णपुरा मधि एक ॥ २९ ॥
 ठाड़े शेष सरायमें, कटरा नूतन नग्न ।
 गाड़ीपुरा सुहावना, नूतन अनुपम अग्न ॥ ३० ॥
 पंडित मुन्नालाल कृत, बहु धन सफल कराय ।
 धर्मशाल सुखप्रद रची, ठहरो तहं मैं आय ॥ ३१ ॥
 साधर्मीनिके संगमें, काल गमाय स्वहेत ।
 लिखो दीपिका चरण यह, स्वपर हेत जगहेत ॥ ३२ ॥
 पढ़ो पढ़ावो भक्त जन, ज्ञान ध्यान चित लाय ।
 आतम अनुभव चित जगे, संशय सब मिट जाय ॥ ३३ ॥
 नर भव दुर्लभ जानके, धर्म करहु सुख होय ।
 सुखसागर वर्धन करो, तत्त्वसार अवलोय ॥ ३४ ॥
 इटावा (चातुर्मासमें) दः ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद ।

ब्र० शीतलप्रसादजी रचित ग्रन्थ ।

१ समयसार टीका (कुन्दकुन्दाचार्यकृत प्र. २९०)	२॥)
२ समाधिशतक टीका (पूज्यपादस्वामीकृत)	१।)
३ गृहस्थधर्म (दूसरीवार छप चुका प्र० ३९०)	१॥) १॥॥)
४ तत्त्वमाला—(७ तत्त्वोंका स्वरूप)	१=)
५ स्वसमरानंद (चेतन कर्म-गुह्य)	३=)
६ छःठाला (दौलतराम कृत सान्त्वयार्थ)	१)
७ नियम पोथी (हरणक गृहस्थको उपयोगी)	—)
८ जिनेन्द्र मन दर्पण प्र० भाग (जैनधर्मका स्वरूप)	—)
९ आत्म-धर्म (जैन अजैन सबको उपयोगी, दूसरीवार)	१=)
१० नियमसार टीका (कुन्दकुन्दाचार्यकृत)	१॥॥)
११ ज्ञानतत्वदीपिका	१॥)
१२ मुलोचनाचरित्र (सर्वोपयोगी)	॥=)
१३ अनुभवानंद (आत्माके अनुभवका स्वरूप)	॥)
१४ दीपमालिका विधान (महावीर पूजन सहित)	—)
१५ सामायिक पाठ (हिन्दी छंद, अर्थ, विधि सहित)	—॥
१६ इष्टोपदेश टीका (पूज्यपाद कृत. प्र. २८०)	१।)
१७ ज्ञेयतत्त्वदीपिका	१॥॥)
१८ चारित्रतत्त्वदीपिका	१॥॥)
१९ संयुक्त प्रांतके प्राचीन जैन स्मारक	१=)
२० बम्बई प्रांतके प्राचीन जैन स्मारक	॥॥)

मिलनेका पता—

मैनेजर, दिगम्बर जैन पुस्तकालय—सूरत ।

